



تفسير المرقا

في

مكارف القرب

حصه دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

تمہید

کائنات عالم کا ایک ایک ذرہ ہمارے لئے عبرتوں اور بصیرتوں کے سینکڑوں خزانے اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے: و فی الافاق و فی انفسکم افلا تبصرون، مگر ہماری غفلت و خود فراموشی کی یہ کیفیت ہے کہ ہم ان عجائبات قدرت کو روزمرہ دیکھتے ہیں مگر ان سے کوئی درس عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ کار ساز قدرت نے ان میں کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں نیدرون علیہا و ہم عنہا معرضون۔

تم نے کبھی اس کرہ ارضی کے کون و فساد کے فلسفہ میں بھی غور کیا کہ ہزاروں شہر آباد ہوتے ہیں مگر ان میں سے بعض کو تو انسان آب و ہوا کی عمدگی اور جغرافیہ حدود کی خاطر اپنے رہنے کے لئے چن لیتا ہے اور باقی زراعت و زغن کا آشیانہ بن جاتے ہیں۔ زمین کی آبپاشی کے لئے سینکڑوں نہریں کھودی جاتی ہیں لیکن کچھ مدت کے بعد اکثر تو زمین ہی میں جذب ہو کر رہ جاتی ہیں، بعض دوسرے دریاؤں میں مل جاتی ہیں اور صرف نیل اور فرات ہی کا نام زبانوں پر رہ جاتا ہے۔ وادی کشمیر کو تو پھولوں ہی کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے جس طرف نگاہ اٹھتی ہے روح وریحان و جنت نعیم ہی کا نظارہ دکھائی دیتا ہے اور ایک سندھ کا ریگستان ہے جو ببول کے کانٹوں اور خاردار جھاڑیوں کے واسطے چن لیا گیا ہے۔

ایک تناور درخت کے سایہ میں تم چھوٹا سا پودا لگاتے ہو مگر چند روز کے بعد وہ مر جھا جاتا ہے، لیکن وہ درخت جس کی جڑیں چاروں طرف دور در تک پھیلی ہوئی تھیں تمام رس چوس لیتا ہے اور اس ننھے پودے کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ جنگل میں ہزار ہا قسم کے درخت لہلہا رہے ہیں مگر صرف آبنوس کی لکڑی ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی لکھیاں بن کر زلف محبوب کی معطر لٹوں سے ہم کنار ہوتی ہیں اور باقی درخت ایندھن کے کام آتے ہیں۔ تم نے سمندروں اور دریاؤں میں بار بار دیکھا ہو گا کہ بڑی بڑی مچھلیاں منہ کھولے ہوئے دریا میں تیرتی پھرتی ہیں اور جو چھوٹی مچھلی ان کے سامنے آتی ہے اس کو نگل جاتی ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت بہت سے پرندے خوراک کی تلاش میں ہوا میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں اور چھپر اور بھنگے کو کھا جاتے ہیں۔ جنگل میں ہزاروں لاکھوں جانور رہتے ہیں مگر اس کی حکمرانی صرف شیر ہی کو نصیب ہوتی ہے، ہاتھی کا کام ہی یہی ہے کہ صدا کیڑوں مکڑوں کو اپنے پاؤں تلے روند دے۔

ابھی اور آگے چلو اور عالم معنویات کی سیر کرو وہاں بھی یہی چیز دکھائی دے گی۔ کتنی زبانیں بنتی ہیں پھر ان میں سے

کس قدر بقائے دوام کا لباس پہن لیتی ہیں اور کن زبانوں کی نسبت مردہ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ الہامی کتابیں بہت کثرت سے نازل ہوئیں مگر ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ملتی یہ عزت صرف قرآن حکیم ہی کو حاصل ہوئی کہ وہ ہر قسم کی تحریف سے پاک رہا اور جو الفاظ کہ لسان نبوت پر جاری تھے ہم آج انہیں کی تلاوت کرتے ہیں اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ سینکڑوں مذاہب وادیان کے نام ہم ہمیشہ کتابوں میں پڑھتے ہیں ان میں سے ہر ایک مذہب اپنی اپنی قوم اور ملک کے لئے مخصوص رہا اور اسلام کو عالمگیر مذہب بننے کی کرامت نوازش کی گئی۔ خیالات و افکار کو دیکھو دن رات میں بے شمار باتیں ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں مگر جب صبح کو نیند کا خمار جاتا رہتا ہے تو صرف چند باتیں یاد رہ جاتی ہیں، باقی سب بھول جاتے ہیں۔

انتخاب طبعی

ہم نے بغیر کسی ترتیب کے چند باتیں عرض کر دیں۔ ان پر پھر ایک مرتبہ سرسری نگاہ ڈالو اور اس سنت اللہ کو تلاش کرو جو ان سب میں برابر کام کر رہی ہے۔ اسی قانون قدرت کے نتائج ہیں جو روزمرہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کارگاہ عالم میں ہوتے رہتے ہیں۔ اگر تم ذرا غور سے کام لو تو تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ دنیا میں جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ بیکار نہیں، بلکہ اس کی پیدائش سے ضرور کوئی نہ کوئی غرض پوری ہوتی ہے، پھر اس کردار ضعیف کی حالت یہ ہے کہ اس کی ایک انج گجہ بھی خالی نہیں کہ نئی چیز وہاں آکر اپنا ٹھکانا بنالے، بلکہ اسے اپنی جگہ آپ نکالنی پڑے گی اور یہ ممکن نہیں جب تک دوسروں کے ساتھ مزاحمت اور کشمکش نہ کرے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنی زندگی کا عشق اور بقا کی محبت رکھی گئی ہے اس لئے جگہ خالی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ دونوں میں شدید جنگ نہ ہو، اسی کو اصطلاح میں قانون تنازع للبقاء کہتے ہیں۔ گویا ہر چیز اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لئے دوسری سے جنگ کرتی ہے اور اس کوشش میں رہتی ہے کہ اپنے حریف اور مد مقابل کو فنا کر دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جنگ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، ایک کو بہر حال مغلوب ہونا پڑے گا اور دوسرے کے لئے جگہ خالی کرنی ہوگی، لیکن اس کشمکش میں کامیابی صرف اسی کو نصیب ہوگی جس کے پاس قوت و طاقت ہے۔ قدرت خود بخود اس کو منتخب کر لے گی اور ضعیف کو برباد کر دے گی، اسی کو انتخاب طبعی یا بقائے اصلح کہتے ہیں۔

اس قدر تمہید کے بعد اب تم ان تمام چیزوں کو ایک مرتبہ دیکھ جاؤ جن کو ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔ جنگل کے تمام جانور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک جنگل کا بادشاہ بن جائے مگر قدرت کی نظر انتخاب شیر ہی پر پڑتی ہے کہ وہی سب سے زیادہ صاحب اثر و نفوذ ہے اور بکری صرف اسی لئے پیدا ہوئی ہے کہ اپنے بادشاہ کے لئے ترنوالہ کا کام دے۔ ہمارے خیالات میں باہمی کشمکش ہوئی اور ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ میں تو زندہ رہوں اور باقی سب کو وقف نسیان کر دوں، مگر اس جنگ میں صرف بہترین خیالات کا نقش فی الحجر بن کر رہ گئے اور دوسروں کو ہمیشہ کے لئے فراموش کر دیا گیا۔ دنیا میں ہر روز سینکڑوں چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، مگر تم دیکھو کہ موچی اور لوہار کافن تو آج ہر گاؤں اور قصبہ میں رونق

پر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیمیا کا نام ہی نام کتابوں میں رہ گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ چیز انسانوں کے لئے بالکل بیکار تھی اور لوہار اور موچی کا کام نسل انسانی کے لئے بے انتہا مفید تھا۔ پس قدرت نے ا صلح کو چن لیا اور غیر ضروری کو فنا کر دیا۔ ان گذشتہ سطروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات عالم کا ایک ایک ذرہ جنگ میں مصروف ہے مگر غلبہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے قبضہ میں طاقت ہوتی ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو فنا کر دیا جاتا ہے، کہ دنیا ضعیف کا مقتل اور طاقت والوں کے لئے بہشت ہے۔

قوموں کی جنگ

اب تم ان سب کو چھوڑ کر انسانی آبادی میں آؤ اور اس کی انفرادی و اجتماعی حالت میں غور کرو تو یہاں بھی وہی قانون قدرت کا فرمانظر آئیگا، ایک انسان اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لئے تمام ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے جن سے اس کو قوت حاصل ہو۔ وہ اپنے وجود کے عشق میں صدا ہا جانوروں کا گوشت کھا جاتا ہے اس لئے کہ ان سب کے مقابلہ میں وہی زیادہ طاقت والا اور دنیا میں زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے، اس کے بعد تم اجتماعی طور پر بھی دیکھو تو طاقتور گھرانے اور حکومتیں کمزور نسلوں اور قوموں کو مقابلہ میں شکست دے دیتی ہیں جس قوم کے پاس قوت ہو وہ کہتی ہے کہ زمین میرے لئے ہے اس دعویٰ کے سنتے ہی تمام کمزور قومیں اس کے آگے جھک جاتی ہیں اور اس کے لئے اپنی جگہ خالی کر دیتی ہیں۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا کی تلوار نے یورپ پر واضح کر دیا کہ وہ سب سے زیادہ تیز ہے تو کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ تجربہ کے لئے اپنی گردن پیش کرے بلکہ تمام مغرور حکومتوں نے خود بخود اس کے مطالبات کو تسلیم کر لیا، یہ بھی بقائے ا صلح ہے۔

القرآن الحکیم

اب تک جو کچھ بیان ہوا وہ صرف چند مثالیں تھیں کہ اس قانون کی ہمہ گیری ذہن نشین ہو جائے، ورنہ وہ تو کائنات عالم کے ایک ایک ذرہ کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ لیکن اس نظریہ کی طرف سب سے پہلے قرآن حکیم نے توجہ دلائی کہ وہی العلم ہے، اس کتاب عزیز کا ایک تہائی حصہ قانون تنازع للبقاء اور انتخاب طبعی کے بیان پر مشتمل ہے۔ نور اور ظلمت، حق اور باطل اور پھر سب سے آخر اسلام اور کفر میں جو جنگ ہے وہ اسی قانون کا ایک شعبہ ہے اور ان دونوں میں سے بقا صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو قوت و طاقت میں زیادہ ہو۔ ہم پہلے تنازع للبقاء کی چند جزئیات ذکر کریں گے۔

جزئیات تنازع للبقاء

(۱)۔ مخالفین اسلام ایک لمحہ کے لئے بھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا فائدہ حاصل ہو۔

مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْبَشَرِ كَيْفَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة ۱۰۵)

”کافر اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر و برکت نازل ہو۔“

(۲)۔ اہل کتاب یہ جاننے کے باوجود کہ اسلام سچا دین ہے محض حسد اور کینہ کی وجہ سے اس کو شش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو دین حق سے برگشتہ کر کے کافر بنادیں۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِسْلَامِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (البقرة ۱۰۹)

”اس بات کے بعد بھی کہ اہل کتاب پر حق ظاہر ہو چکا ہے دلی حسد کی وجہ سے یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد تم کو کافر بنادیں۔“

(۳)۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے تاکہ دنیا سے اسلام مٹا دیں۔

وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا (البقرة ۲۱۷)

”اور کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے لوٹا دیں۔“

(۴)۔ کافروں کی عادت ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کے دلوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ (الصف ۸)

”یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھا دیں۔“

(۵)۔ اہل کتاب اور مشرکین ہمیشہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے اس لئے ان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں اختلاف پیدا کر دیں، ان کی حکومتیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں اور ان میں کسی قسم کا رابطہ اتحاد قائم نہ رہے، جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر ایک ایک کر کے سب کو اپنی قوت و طاقت سے برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں:

إِنْ يَشْفَقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطَوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْنتَهُمْ بِالْسُوءِ وَذُؤَالُوا لَتُكْفَرُونَ (الممتحنة ۲)

”اگر کافر تم کو پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تم پر چلائیں اور وہ یوں آرزو کریں کہ تم سب کے سب کافر بن جاؤ۔“

(۶)۔ جس وقت اصحاب کہف اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس امر کا صاف طور پر اعلان کر دیا کہ ہم صرف ایک ہی پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں اور اب ہمارا سر اس کے سوا اور کسی ہستی کے آگے نہیں جھک سکتا تو ان کی یہ حق پرستی اس ملک کے قانون میں سب سے بڑا جرم ٹھہرا اور ان عشاق حق کے لئے صرف جنگوں کے بھٹ اور پہاڑوں کے غار ہی امن و عافیت کے گوشے رہ گئے اور بالآخر وہ آبادی کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے:

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (الكهف ۲۰)

“واقعی وہ لوگ اگر تمہاری خبر پا جائیں تو تم کو سنگسار کر دیں گے یا پھر تم کو اپنے دین میں لے جائیں گے اور تب تمہیں ہر گز فلاح نہ ہوگی۔”

(۷)۔ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو صرف اسی جرم کی پاداش میں فرعون ان سب کو پھانسی دینا چاہتا ہے:

لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَزْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافِ ثُمَّ لَا صَلْبَتُكُمْ أَجْمَعِينَ (الاعراف ۱۲۳)

“میں تمہارے مخالف ہاتھ اور پاؤں کا ٹونگا پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔”

(۸)۔ یہود و نصاریٰ کبھی بھی مسلمانوں سے خوش نہ ہوں گے ان کی رضا مندی کے حاصل کرنے کی صرف ایک ہی

صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا مذہب ترک کر دیں اور ان کے دین کو قبول کر لیں:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (البقرة ۱۲۰)

“جب تک تم یہود و نصاریٰ کا مذہب قبول نہ کرو گے وہ تم سے کبھی خوش نہ ہوں گے۔”

(۹)۔ اہل کتاب ہمیشہ ایسی تجویزیں سوچتے رہتے ہیں جن سے اسلام کو نقصان پہنچے، اس کی حکومتوں میں بد اخلاقی پھیلے اور

اس طرح آہستہ آہستہ تمام بد کاری کا گھر بن جائیں:

وَيَتَّبِعُونَ بِالْأَنفُسِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ (الحجرات ۸)

“گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔”

(۱۰)۔ مخالفین اپنے آپ کو شریف اور مہذب اور مسلمانوں کو رذیل اور وحشی کہتے ہیں، اس لئے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے

کہ مسلمانوں کو حکومت سے محروم کر کے ان کے بہترین مقامات پر قبضہ کر لیں:

لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (المنافقون ۸)

“عزت والا یہاں سے ذلیل کو نکال دے گا۔”

فلسفہ جنگ

دنیا میں سینکڑوں قوتیں مصروف عمل ہیں، مگر ان کا ظہور نہیں ہوتا ہے جب تک ان کا باہمی تصادم نہ ہو، سمندر کی موجوں میں تلاطم موجود ہے مگر معلوم اسی وقت ہو گا جب ہوا کے تیز و تند جھونکے پانی کو تھپیڑ ماریں گے۔ عطر کی شیشی اگر بند کی بند ہی رہے تو وہ مشام جان کو معطر نہیں کر سکتی، اس کی بوئے جانفرابار بار کے ملنے ہی سے پھیلتی ہے۔ اخلاق بھی ایک عظیم الشان قوت ہے۔ اگر انسان جنگلوں اور پہاڑوں میں زندگی بسر کرتا تو اس کے تمام اخلاقی کمالات پہاڑ کے تاریک غاروں میں چھپ کر رہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرزند آدم کو اخلاق کی نمائش کرنے کے لئے پیدا کیا ہے، اس لئے رہبانیت کو ناجائز قرار دیا اس لئے کہ انسان کا اخلاقی جوہر بھی دنیا کی دوسری قوتوں کی طرح تصادم اور کشمکش ہی کے ذریعہ

ممتاز ہو سکتا ہے۔

جنگ سے انسان کو سخت ٹھوکر لگتی ہے، اس کا نظام اخلاق بالکل بدل جاتا ہے اور وہ قوتیں ابھر آتی ہیں جو اب تک پوشیدہ تھیں۔ جو قومیں ہمیشہ جنگ میں مصروف رہتی ہیں ان میں شجاعت ایک قومی سیرت بن جاتی ہے، وہ بالطبع اولوالعزم، بلند حوصلہ، باضابطہ، مشقت پسند اور فیاض ہوتی ہیں، ان میں چستی و چالاکی آ جاتی ہے۔ میدان جنگ میں نہ صرف اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اس لئے خود غرضی کی جگہ دوسروں کی اعانت کا صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے، عصبیت اور قومی الفت و محبت کا ولولہ ظہور کرتا ہے۔

علوم و فنون کی ترقی کا بہترین ذریعہ بھی جنگ کے سوا اور کوئی نہیں۔ دور و دراز کی سیر و سیاحت کا شوق بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، اگر ہندوستان پر سکندر، رومی اور مسلمانوں کے حملے نہ ہوتے تو یہاں علم کی جگہ جہالت اور تہذیب کی جگہ وحشت ہوتی۔ اگر مسلمان یورپ میں داخل ہو کر عیسائی ممالک پر قبضہ نہ کرتے اور حروب صلیبیہ میں اہل کتاب کو متواتر شکستیں نہ ہوتیں تو یورپ آج اس اوج کمال پر نہ ہوتا اور تمدن کے نام سے نا آشنا محض ہوتا۔

آج جس قدر جھگڑے ہیں فسادات رونما ہوتے ہیں، اختلافات کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے کی فکر میں رہتا ہے تو ان سب کا بہترین فیصلہ بھی صرف تلوار کی نوک ہی کر سکتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ یورپ کے متعصب عیسائیوں نے ترکوں کی نسبت کیسی بدگمانیاں پھیلادی تھیں، ان کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، ان کو تہذیب کا دشمن اور تمدن کا مخالف کہا جاتا تھا، وہ حکومت کرنے کا قابل تھے۔ مگر اپنے گرد و پیش نظر دوڑاؤ تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آج وہی یورپ ان کو مہذب بھی کہتا ہے اپنی سفید رنگ حکومتوں میں اس کو شامل بھی کرتا ہے اور اخبارات ہیں کہ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے تلوار کے زور سے یورپ پر واضح کر دیا کہ طاقت ہمارے پاس ہے اور ان کے جو کمالات اب تک مخفی تھے سب کی آنکھوں کے سامنے آ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم مرد ہیں۔

متمدن اقوام

اب تم میدان جنگ کو چھوڑ کر شہروں کے گلی کوچوں کی سیر کرو۔ رات کو پولیس کے سپاہی پاسبانی کرتے ہیں، اس لئے جب کبھی شہریوں کے سامنے چور اور ڈاکو کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کانپ اٹھتے ہیں اور بزدلی کا اظہار کرتے ہیں ان کو صرف اپنی جان کی حفاظت کا خیال دامن گیر ہو جاتا ہے اور اس خود غرضی و نفس پرستی کی وجہ سے دوسروں کی امداد سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں ان کی عصبیت جاتی رہتی ہے۔ یہی پولیس کی نگرانی ان کے اندر نامردی، پست ہمتی اور عیش پرستی پیدا کر دیتی ہے ان کی تمام تر توجہ فنون لطیفہ کی طرف ہو جاتی ہے، رقص و سرور میں انہیں لطف آتا ہے، لہو و لعب کو وہ پسند کرتے ہیں اور بالکل عورتیں بن جاتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں عیش پرستی کی وجہ سے صرف عورتوں ہی سے آباد تھیں، اس لئے عرب کے جنگجو مرد اٹھے اور انہوں نے آنا فنا تمام ممالک پر قبضہ کر لیا۔

جب شیر کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے تو اس کی قوت مردی جاتی رہتی ہے اور اس کی نسل ہمیشہ کے لئے منقطع

ہو جاتی ہے۔ پانی کو اگر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے اور کسی کے استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح جو قومیں جنگ نہیں کرتیں آہستہ آہستہ ان کی نسل کم ہو جاتی ہے۔ یورپ میں فرانس کے لوگوں کو سب سے زیادہ رقص و سرور کا عاشق کہا جاتا ہے اور اسی کو سب سے بڑھکر اس امر کی شکایت ہے کہ اس کی نسل میں روز بروز کمی ہوتی جاتی ہے، اس کے مقابلہ میں جرمنی کو دیکھو جس نے جنگ کا بیڑا اٹھایا تو اس کی نسل میں اس قدر افزائش ہوئی کہ اس کو نو آبادیات کی تلاش ہوئی۔

”پیٹ مین دیل“ اپنی مشہور کتاب ”تصادم الوان“ میں ایک جگہ جنگ کی بربریت اور خوفناکی کا ذکر کرتا ہوا اس کے مفید ترین نتائج کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

”ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا خیال ایک قابل تعریف جذبہ ہے، لیکن اگر اس کے لئے بہترین میدان عمل کی تلاش ہے جہاں اس کی اعلیٰ طریق سے تربیت اور ظہور ہو تو وہ میدان جنگ کے سوا اور کوئی نہیں۔ خوفناک خوں ریزی اور دہشت انگیز جدال و قتال ہی اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تم مخالفت، جنگ، قتل و غارت گری اور اچانک موت کے خوف سے بچنا چاہتے ہو، مگر یاد رہے کہ ارضی کامرانی کی صرف یہی ایک امید افزا صورت ہے۔ اسی سے قومی سیرت پختہ ہوتی ہے اور اسی سے انسانوں میں فتح یا موت کا عزم صمیم پیدا ہوتا ہے۔“

”یہ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”توسیع انگلستان“ میں محکوم اقوام کی ذلیل خصلتوں اور جمود پر یوں رقمطراز ہیں:

”جو قومیں زمانہ دراز تک دوسروں کی محکوم رہیں اور انہیں دشمنوں سے جنگ کرنے کی کبھی نوبت نہ آئے تو یہی ان کی ذلت و کمبختی کے لئے موثر و قوی ترین وجہ ہے۔“

کتاب مبین

دنیا میں قرآن حکیم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تمام اختلافات کے لئے حکم اور ظنون و ادہام کے لئے کتاب مبین ہے، اس نے تیرہ صدی پیشتر ان تمام حقائق کو بے نقاب کر دیا جو انسانی نظروں سے پوشیدہ تھے اور جس نے اپنے فلسفیانہ انداز میں ان تمام بصیرتوں اور دانائیوں کو صرف ایک ہی آیت میں بیان کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، ہم نے جنگ کی جس قدر برکات حوالہ قلم کی ہیں ان کو پھر ایک مرتبہ ذہن نشین کر کے حسب ذیل آیات کی تلاوت سے حلاوت اندوز ہو:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرہ ۲۵۱)

”اور اگر خدا ایک جماعت کو دوسری جماعت کی مدافعت کی قوت نہ دیتا تو دنیا برباد ہو جاتی لیکن خدا تو تمام نظام عالم کو اس کی تمام احتیاجات و ضروریات بخشنے والا ہے اس لئے تمام دنیا پر قوت کو تقسیم کر دیا۔“

دوسری جگہ فرمایا:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْذَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (الحج ۴۰)

”اگر خدا ایک جماعت کو دوسری جماعت کی مدافعت کی قوت نہ دیتا تو حق اور صداقت کا دنیا میں کوئی محافظ نہ رہتا اور خدا پرستی مظلوم ہو کر فنا ہو جاتی شریعت کی تعلیم گاہیں اور معبد مہندم ہو جاتے صلوٰۃ الہی کا ادا کرنا جرم بن جاتا اور وہ تمام مسجدیں اجڑ جاتیں جن میں خدائے واحد کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔“

ایک جماعت کی سچائی اور دوسری کے بطلان کی حقیقت بھی اسی جنگ سے معلوم ہو سکتی ہے:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ (الانفال ۸)

”تا کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے۔“

دنیا میں امن وامان نہیں قائم ہو سکتا جب تک تلوار ہاتھ میں نہ لی جائے اور صلح کی آرزو نہیں پیدا ہو سکتی جب تک سطح زمین پر انسانوں کا خون نہ بہایا جائے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ اللَّهُ (الانفال ۳۹)

”اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور سب اللہ کا دین ہو جائے۔“

سورہ محمد میں فرمایا:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَتْنُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُتُقُفَ فَإِمَّا مَثَابُغٌ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (محمد ۴)

”پس جب تمہاری کافروں سے مٹ بھڑ ہو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب ان کا خون بہا چکو تو مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا احسان کرو اور یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔“

مسٹر برٹینڈرسل جنگ کے ختم ہونے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

”یہ بالکل ممکن ہے کہ آئندہ کسی زمانہ میں علوم و فنون کی ترقی اس درجہ پر پہنچ جائے کہ باہمی تحاسد و تباغض کے جذبات خبیثہ دو مختلف قوموں میں موجزن ہوں ان کی آپس میں نہایت ہی خوفناک جنگ ہو اور اس طرح انسانیت کا خاتمہ ہو جائے، گویا جنگ کے نیست و نابود کرنے کی بہترین صورت خود جنگ ہی ہے۔“

فرضیت جہاد

ان گزشتہ تصریحات سے جہاں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مخالفین اسلام برابر اس فکر میں رہتے ہیں کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں، حق کی جگہ باطل کا فروغ ہو علم اور تہذیب کی جگہ جہالت اور بربریت کا دور دورہ ہو اور امن کی جگہ فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے، وہاں یہ حقیقت بھی سامنے آگئی کہ جنگ دراصل دنیا کے لئے آیہ رحمت ہے۔ یہی تمام علوم حقہ اور صحیح عقائد کی اشاعت کا سبب بنتی ہے، اس کی وجہ سے انسانی جذبات، ملکوتی خصائل اور قومی سیرت کی تکمیل ہوتی ہے، یہی قوموں میں شریفانہ احساس، خودداری عصبیت، بلند حوصلگی، فیاضی اور قربانی پیدا کرتی ہے اور اسی کے ذریعہ سے

قانون بقائے ا صلح کا نفاذ ہوتا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ وہ شریعت جو بپاگ دہل اپنی تکمیل کا اعلان کرتی ہے: اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (المائدہ ۳) ”آج میں تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر چکا اور تم پر اپنا احسان پورا کیا اور تمہارے لئے اسلام کا دین پسند کیا۔“ اپنے مقلدین کو جہاد کی تعلیم دے، چنانچہ کتاب و سنت نے نہایت ہی تفصیل سے اس موضوع پر روشنی ڈالی اور اس کے ہر گوشہ پر بحث و نظر کی، ایک جگہ فرمایا:

کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ کَرَّ لَکُمْ ۚ وَ عَسَى اَنْ تَکْزَهُوَ شَیْئًا وَ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ ۚ وَ عَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَّکُمْ (البقرہ ۲۱۶)

”تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تم کو گراں ہے اور عجب نہیں کہ تم ایک چیز کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور عجب نہیں تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔“
دوسرے مقام میں یوں ارشاد ہو:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (توبہ ۷۴)
”اے نبی! ان کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کرو اور ان کے ساتھ نہایت ہی سختی کرو۔“
سورہ انفال میں آتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (الانفال ۶۵)
”اے نبی! مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ترغیب دو۔“

لیکن جہاد بغیر سامان جنگ کے ممکن نہیں، اس لئے جدید ترین آلات حرب سے مسلح رہنے کے لئے ہر ہر مسلمان کو فرداً فرداً احکم ہوا کہ جس طرح وہ اپنی انفرادی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی حیات اجتماعی کے باقی رکھنے کی فکر کرے:

وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِزْقٍ الْخَبْلِ تُزْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ (الانفال ۶۰)

”اور جہاں تک ہو سکے ان کے لئے قوت اور گھوڑے باندھے ہوئے مہیا کرو تاکہ ایسا کرنے سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر دہاک بٹھائے رکھو۔“

جب جہاد فی سبیل اللہ نوع انسانی کے لئے برکات الہیہ کے صدہا مخفی خزانے کھول دیتا ہے اور اس پر ہر قسم کی رحتوں کے دروازے مفتوح ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بنی آدم کی خیر خواہی کے لئے اپنے آپ کو جان جو کھوں میں ڈالنا کس قدر مفید نتائج پیدا کریگا اور جس شخص کا دل اس ولولہ جہاد سے خالی ہو اور اس کے قلب میں زندگی بھر ایک مرتبہ بھی نوع انسانی کی خدمت کا خیال نہ پیدا ہوا ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا شخص بد نصیب ہو سکتا ہے اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو دربار رسالت سے اس کی نسبت یہ فتویٰ صادر ہوتا ہے کہ وہ منافق کی موت مرا:

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق۔ (مسلم)

”جس شخص نے نہ تو کبھی جہاد میں شرکت کی اور نہ اس کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ نفاق کی موت مرا۔“

بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ای الناس افضل، ”بہترین انسان کون ہے“ آپ نے فرمایا: مومن یجاہد بنفسه وماله، ”وہ مسلمان جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے“، ترمذی میں ہے: من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كالف ليلة صيامها وقيامها، ”جس شخص نے صرف ایک رات سرحد اسلام کی پاسبانی کی اس کو ایک ہزار دن کے روزوں اور ایک ہزار شب کے قیام کا ثواب ملے گا۔“ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے لئے تین سو اونٹ دربار رسالت کی نذر کئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا یضرب عثمان ان ماعمل بعدھا (ترمذی) ”اس کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی نہ کرے تو اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی“ اور وہ فوراً جنت میں داخل ہو گا۔

جس وقت تمام عالم اسلامی پر غیروں کا حملہ ہو رہا ہو اس وقت تو ایک لمحہ کے لئے بھی جہاد میں شریک ہونا کرہ ار ضی کی تمام نعمتوں اور لذتوں سے بہتر ہوتا ہے: لغدوة وروحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دوسری روایت میں آتا ہے: خیر مما نطلع علیہ الشمس والقمر (بخاری) ”جہاد فی سبیل اللہ میں صبح یا شام کے وقت جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔“ جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو یہ پھر جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد کسی کو دنیا میں واپس لوٹنے کی آرزو نہیں ہوتی، لیکن شہید بار بار خداوند قدوس سے عرض کرتا ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور تیرے نام پر دوسری مرتبہ ذبح ہوں تاکہ تیرے کلمہ حق کے لئے جان دینے کی لذت ایک ہی مرتبہ نہ ختم ہو جائے: ما من عبد یوت له عند اللہ خیر لیسمہ ان یرجع الی الدنیا وان له الدنیا وما فیہا الا الشہید لمیری من فضل الشہادة فانه یسمہ ان یرجع الی الدنیا فیکتله مرة اخرى (بخاری) بلکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ دس مرتبہ بار بار اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی آرزو کرتا ہے: فیکتله عشر مرات لمیری من الکرامة۔

سبحان اللہ! ایک مجاہد کے لئے کس قدر اجر و ثواب کا وعدہ دیا گیا ہے ترمذی میں ہے: مقام احد کم فی سبیل اللہ خیر من عبادت احد کم فی اہلہ ستین سنة، ”جہاد فی سبیل اللہ کی شرکت خواہ وہ تہوڑی سی دیر کے لئے ہو تمہاری ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“ مسند امام احمد میں ہے: حرس ليلة في سبيل الله افضل له من الف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، ”ایک شخص ہزار رات برابر نماز میں مصروف رہے اور ایک ہزار دن کے روزے رکھے مگر اس سے وہ مجاہد فی سبیل اللہ بازی لے جاتا ہے جو صرف ایک رات کے لئے لشکر اسلام کی پاسبانی کرتا ہے۔“ کس قدر مبارک ہے وہ آنکھ جو رات بھر صرف اس لئے کھلی رہی کہ عسا کر اسلامی کی چوکیداری کرے: وحرمت النار علی عین سہرت فی سبیل اللہ (احمد) ”وہ آنکھیں کبھی دوزخ میں نہیں داخل ہو سکتیں جو میدان جہاد میں لشکر کی حفاظت کریں۔“ ان پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرمہ بنانے کے قابل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر غبار آلود ہوئے ہوں: من اغبرت قدما في سبيل الله ساعة من

نہار فہما حرام علی النار (احمد) جو پاؤں ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے ہوں پھر وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔

مقصد کا تعین

ہمارے سابقہ بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ جہاد فی سبیل اللہ قوموں کو غلام بنانے کے لئے نہیں کیا جاتا، اس کا مقصد انسانوں کی آبادیوں کو برباد کرنا نہیں، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ اس کی انتہائی غرض تعلیم صحیح کی اشاعت، فتنہ و فساد کی روک تھام، عیسکوں کی دستگیری اور عاجز و درماندہ انسانوں کی نگرانی ہے، سورہ بقرہ میں ہے:

وَقَتْلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (البقرہ ۱۹۳)

”اور ان سے یہاں تک لڑو کہ فساد باقی نہ رہے اور ایک اللہ کا طریق رہ جائے۔“

گویا جنگ جو کی جاتی ہے تو اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ فساد کا خاتمہ ہو، کیونکہ اگر دنیا میں بد نظمی رہی اور فتنہ کا وجود باقی رہا تو ایک شخص بھی آرام سے زندگی بسر نہ کر سکے گا، دین الہی برباد ہو جائے گا، ارباب حق ظلم و جور کا شکار ہوں گے اور انسانی ترقی بالکل رک جائے گی۔ اس لئے فرمایا:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقرہ ۲۱۷)

”اور مار ڈالنے سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ کا وجود ہے۔“

اور اگر یہ جنگ نہ ہو تو دغا باز لوگ حق کا نام و نشان مٹا دیں گے اور باطل کو فروغ دیں گے جس کا نتیجہ نہایت ہی درد انگیز ہو گا:

وَلَوْ أَنَّبَغَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السُّلُوكُ وَالْأَرْضُ (المؤمنون ۷۱)

”اور اگر سچائی ان کی خواہشات کا اتباع کر لے تو تمام زمین و آسمان میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور پرستاران حق کے لئے کوئی گوشہ عافیت بھی باقی نہ رہے گا کہ اللہ کا نام تو لے سکیں۔“

حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جہاد میں حمیت قومی کی خاطر شریک ہوتا ہے، دوسرے کو جذبہ وطنیت اس کام پر برا بیگنہ کرتا ہے، کسی کو شہرت و ماموری کا خیال ہوا ہے تو ان میں سے کسی کی نسبت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله، ”جو شخص صرف سچائی کی بادشاہت قائم کرنے کے خیال سے لڑتا ہے وہی فی سبیل اللہ مجاہد کہلانے کا مستحق ہو گا۔“ تو اس حدیث میں بھی یہی بتانا تھا کہ جہاد کا مقصد قتل و خون ریزی اور لوٹ مار نہیں بلکہ کلمہ حق کی خسروی کا اعلان ہے۔

جہاد کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ عاجزوں و درماندوں عورتوں اور بچوں کو ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلائی جائے اگر ایسا نہ کیا تو ان لوگوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا (النساء ۷۵)

”تم خدا کی راہ میں ضعیف مردوں عورتوں اور بچوں کے بچاؤ کے لئے کیوں نہیں جنگ کرتے حالانکہ وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا یا ہم کو اس بستی سے نکال جہاں کے باشندے بڑے ظالم ہیں۔“

گویا دنیا میں ایک مسلمان کا وجود صرف اس لئے ہے کہ وہ ظلم و جور کو روکے، کسی پر تعدی نہ ہونے دے اور حق کو بلند و برتر کرے، جو قومیں دوسروں کی غلام ہیں اور آزادی کی آرزو مند ان کو آزاد کرانے میں سربکف کوشش کرے اور ہر ایک کی امداد و اعانت کے لئے ہر لمحہ و ہر آن پادر رکاب رہے۔

مسلمان کے خون کی قیمت

یہ سچ ہے کہ کلمہ سق کی اشاعت اور دنیا کو تہذیب سکھانے کی جدوجہد میں جس قدر زیادہ ارزانی میں کسی شخص کا خون بہایا جاسکتا ہے وہ ایک مسلم ہی کا خون ہے اس لئے کہ وہی خیر امة اخراجت للناس کی لقب سے سرفراز کیا گیا ہے، وہی شہداء علی الناس کے درجہ پر فائز کیا گیا ہے اور دنیا کے عقائد صالحہ کی قیام کے لئے وہی ایک ذمہ دار ہستی ہے، اللہ تعالیٰ اسی امر کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ اس کی عشاق کی رگ گلو پر میدان جنگ میں چھری پھرے اور وہ اپنے ہی خون میں تڑپیں: ان الله يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بینان مرصوص۔
لیکن یہ یاد رہے کہ زمانہ امن میں مسلم کی جان سے بڑھ کر اور کوئی گراں قدر چیز بھی نہیں۔

وانا لدرخص یوم الروم انفسنا

”میدان جنگ میں ہم اپنی جان عزیز کو نہایت ہی ارزاں کر دیتے ہیں۔“

ولونسام بھائی الامن اغلینا

”لیکن امن کے زمانہ میں سب سے زیادہ اگراں قدر بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔“

حریش بن ہلال کہتا ہے:

نعرض للسیوف اذا التقینا وجوہا لاتعرض للطام

”ہمارے گرامی قدر خسارے جو صرف شرف و مجد کے لئے مخصوص ہیں اور آج تک کسی کی طاقت نہ ہوئی کہ ان پر تھپڑ مار سکے وہ جنگ کے روز تلواروں کے سامنے کر دیے جاتے ہیں۔“

اس لئے قرآن حکیم نے سب سے پہلے ایک مسلمان کے خون کی قیمت بھی بتادی کہ جو اس نفس قدسی پر ہاتھ ڈالے، وہ نتائج کو پیش نظر رکھ کر اس جرم کا مرتکب ہو: وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَجَزَاءُ مَا جَهِتُمْ لِحُلْدَا فِیْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَتْهُ وَاعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِیْمًا (النساء ۹۳) ”جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا دوزخ کی بیہشکی ہے اللہ

کا غضب ہے، اس کی پھٹکار ہے اور بڑا ہی دردناک عذاب ہے جو اس کے لئے تیار ہو چکا ہے۔

احادیث نے اس کو اور زیادہ کھول کر بتایا ہے، بخاری میں ہے: سبب المسلم فسوق وقتاله کفر، ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔“ ایک دوسری روایت ہے: ابی اللہ ان يجعل لقاتل المومن توبة (طبرانی فی الکبیر) ”خدا نے قاتل مسلم کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔“ نسائی میں ہے: کل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او قتل مومنا متعمدا“ امید ہے کہ اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دے گا بجز اس کے جو شرک پر مرایا جس نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا۔“ ترمذی میں ہے: لو ان اهل السماء والارض اشتروا كوفي دمر مومن لكبهم الله في النار“ اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوق بھی ایک مسلمان کے خون میں شریک ہو تو خدا سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔“

حجۃ الوداع کے روز آپ نے ایک مفصل خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا: لا ترجعوا بعدی کفار ایضرب بعضکم رقاب بعض، ”میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔“ ابن ماجہ میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اسی دوران میں آپ نے بیت الحرام کو مخاطب کر کے فرمایا: ما اطيبيک واطيب ريحک! ما اعظمتک واعظم حرمتک! والذی نفس محمدییدہ لحرمة المومن اعظم عند الله من حرمتک وما له ودمه وان نظن به خیدا، ”اے کعبہ! تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت خدا کی نظر میں تیری حرمت سے زیادہ ہے اور یہی عزت اس کے مال اور خون کو بھی حاصل ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اس سے حسن ظن رکھیں۔“ ترمذی میں ہے: ذوال الدنیا اھون عند الله من قتل رجل مسلم، ”ایک مسلمان کے قتل کے مقابلہ میں تمام دنیا کی بربادی کچھ بھی قیمت نہیں رکھتی۔“

قتل مسلم تو بڑی چیز تھی اس محترم ہستی کو ہتھیار سے ڈرانا بھی جرم قرار دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص اپنے حقیقی بھائی کو مارنے کے لئے تیار نہ ہو گا لیکن اس کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ اور لعنت کا مستحق ہے: من اشار الى اخيه بحدیدة فان الملائكة تلعنہ حتی یدعه وان کان اخا لایبہ وامہ (مسلم) ”جو کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے فرشتے اسے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اشارہ کرنا بند کر دے اگرچہ وہ اپنے حقیقی بھائی کی جانب ہی اشارہ کر رہا ہو،“ طبرانی میں ہے: لا تزعوا المسلم فان روعة المسله ظلم عظیم، ”مسلمان کو مت دھمکاؤ کیونکہ اسے دھمکی دینا بہت بڑا ظلم ہے۔“

عالمگیر برادری

جب مسلمان کے خون کی یہ قیمت ہے تو ضروری تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا جاتا خواہ وہ اس کرہ ارضی کے کسی گوشہ میں آباد ہوتے، اس لئے قرآن حکیم نے رنگت و نسل کا امتیاز کئے بغیر سب کو بھائی قرار دیا: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (ال عمران ۱۰۳) ”اللہ کے فضل سے تم اب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔“ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ (الحجرات ۱۰) ”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پس جب دو بھائیوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرا

دو۔ بخاری میں آتا ہے: ”لایو من احدکم حتی یحب لایحیہ ما یحب لنفسہ“، تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لئے چاہتا ہو۔ ”مسلم میں ہے: لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جنت میں داخل ہونے کے لئے ایمان اولین شرط ہے لیکن تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے۔“ بخاری و مسلم دونوں میں ہے: لا تحسوا ولا تحسوا ولا تنافسوا ولا تنافسوا ولا تذابرا ولا تذابرا ولا تنابزوا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو باہم کینہ اور عناد نہ رکھو بد گوئی نہ کرو اور ایسا کرو کہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔“ بخاری میں ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو کوئی گزند نہ پہنچے۔“ مسلم میں ہے: المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، پس اپنے بھائی کے ساتھ نہ تو ظلم کرے نہ اسے ذلیل کرے اور نہ اس کو حقیر جانے۔“ ایک حدیث میں یہاں تک زور دیا: من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا یحد النظر الی اخیه (بخاری) جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو نہ چاہئے کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف تیز نظروں سے گھورے۔“ بلکہ جب مسلمان کو دیکھے تو محبت اور پیار کی نظروں سے دیکھے۔ اسی محبت اور چاہت کو قائم رکھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا یحل لرجل ان یمجر اخاه فوق ثلاث (بخاری) تین دن سے زیادہ دو مسلمانوں کو آپس میں جدا رہنا حرام ہے۔“ تر مذی میں ہے: ملعون من ضار مومنا او مکربہ، وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو گیا جس نے مسلمان کو ضرر پہنچایا یا اس کے ساتھ فریب کاری کی۔“

فضلیت و برتری

جب دنیا میں محترم ہستی صرف ایک مسلمان ہی کی ہے تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ قانون انتخاب طبعی کے مطابق صرف اسی کو یہ حق پہنچ سکتا تھا کہ وہ اس کرۂ ارضی پر حکمرانی کرے تاکہ اس کا وجود امن عالم کا ذمہ دار ہو اور زمین میں خدائے واحد کی بادشاہت قائم ہو، اس لئے قرآن حکیم نے نہایت ہی کثرت سے قانون بقائے صلح کو بیان کرتے ہوئے اس امر کو واضح کیا کہ مسلمان ہی کامیاب ہوں گے اور ان کے مخالف پست ہمتی کا اظہار کریں گے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصافات ۹)

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔“

سورہ آل عمران میں فرمایا:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (ال عمران ۱۳۹)

”ہمت نہ ہارو اور رنج نہ کرو اگر تم مسلمان ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔“

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (العنکبوت ۴)

”جو لوگ برے عمل کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے نکل بھاگیں گے کتنا برا حکم کرتے ہیں۔“

اور والعاقبة للمتقين اور ان حزب الله هم المفلحون اور ان جندنا لهم الغالبون اور كتب الله لاغلبين انا ورسلي چند آیات ہیں جو اس حقیقت پر مہر لگاتی ہیں کہ انجام کار تنازع البقا میں مسلمان ہی غالب رہیں گے اور کفار ذلیل ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا:

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (بنی اسرائیل ۸۱)

”کہہ دے کہ حق آیا اور باطل نابود ہوا یقین کر لو کہ باطل صرف نابود ہونے کے لئے ہے۔“
سورہ یونس میں آتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (یونس ۸۱)

”اللہ باطل کو عنقریب محو کر دے گا وہ مفسدوں کو کبھی کامیابی نہیں دیتا۔“
حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو مخاطب کر کے فرمایا:

أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (یوسف ۵۲)

”خیانت کرنے والوں کو اللہ یوں ترقی نہیں دیا کرتا۔“

صداقت نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا ہے کہ کامیابی عنقریب تم کو بتا دیگی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون اصرار کر رہا ہے:
يَقُومُوا عَلَيْكُمْ إِذْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (الانعام ۱۳۵)

”اے لوگو! تم اپنی جگہ کام کرو میں بھی کام کر رہا ہوں عنقریب جان جاؤ گے کہ انجام کار کس کے لئے ہے۔ اللہ کبھی ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔“

فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو تکلیف دیتا ہے مگر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے:

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۚ كَذَلِكَ ۚ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ (الشعر آء ۵۹۳-۵۹۴)

”پس ہم نے قوم فرعون کو باغوں چشموں خزانوں اور عمدہ مقام سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہم نے کیا اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنادیا۔“

جب حضرت نوح علیہ السلام کو دشمنوں نے تنگ کیا تو نتیجہ کیا نکلا:

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۖ ثُمَّ أَخَّرْنَا بَعْدَ الْبُقْعَيْنِ ۖ (الشعر آء ۱۱۹-۱۲۰)

”پس ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچالیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔“

کفار کی عادت ہی یہی ہے کہ وہ دنیا میں تعلیم صحیح کی اشاعت کو روکیں اور کسی شخص کو بھی اس پر عمل نہ کرنے دیں اس لئے ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذَلُّهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (النحل ۸۸)

”جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کی راہ سے مسلمانوں کو روک دیا ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھائیں گے اس لئے کہ وہ فساد کرتے تھے۔“

آلات حرب کی فراہمی

دنیا میں صرف قوت ہی کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ حق ہی میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے اس لئے باطل کے مقابلہ میں وہی باقی رہے گا، لیکن اس بقا کے لئے ضروری ہو گا کہ حامیان صدق ہر وقت جدید ترین آلات حرب سے مسلح رہیں، ورنہ مخالفین ان کو برباد کر دیں گے اور کبھی ان کے عہد ناموں کی پابندی نہیں کی جائے گی، اس لئے کتاب و سنت نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ ہر قسم کا سامان جنگ تیار رکھیں کہ صرف اس کی کثرت دشمنوں کو ہیبت زدہ رکھے گی۔ سورہ انفال میں فرمایا:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (الانفال ۳)

”اور جہاں تک ہو سکے ان کے لئے قوت اور گھوڑوں کے باندھے رکھنے سے تیاری کرو تاکہ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر دباک بٹھاؤ۔“

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں پر زور دیا کہ قوت و طاقت کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ حکومت اسلامی کی ہر طریق سے مدد کریں۔ کہیں صدقات و خیرات کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

من انفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف

”جس شخص نے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کچھ چندہ دیا تو اس کے نامہ اعمال میں سات سو گنا ثواب لکھا جائے گا۔“

عدی بن حاتم نے آپ سے پوچھا: ای الصدقة افضل، ”بہترین صدقہ کونسا ہے؟“ آپ نے فرمایا: خدمۃ عبدی سبیل اللہ او ظل فسطاطی سبیل اللہ او طرقة فعل فی سبیل اللہ، ”مجاہدین کی خدمت کے لئے اپنا غلام وقف کر دینا، یا ان کے آرام کی خاطر خیمہ لگا دینا یا اونٹنی دینا“ ترمذی میں آتا ہے: من جهز غازیانی سبیل اللہ فقد غزی و من خلف غازیانی اهلہ فقد غزی، ”جس نے غازی کو سامان جہاد دیا یا اس کی غیر حاضری میں اس کے اہل و عیال کی نگرانی کرتا رہا، اس کو بھی مجاہد کے برابر ثواب ملے گا۔“

ہر ایک انسان اپنی انفرادی زندگی کے باقی رکھنے کے لئے مجبور ہے کہ روزی کمائے اور اپنا پیٹ پالے۔ ٹھیک اسی طرح ہر مسلمان کا فرد افراد فرض ہے کہ امت مسلمہ کے بچانے کے لئے فنون جنگ کی تعلیم حاصل کرے اور آلات حرب سے ہر وقت مسلح رہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو شوق دلانے کے لئے فرمایا: من رمی بسهم فی سبیل اللہ فهو له عدل محار (ترمذی) ”جس نے جہاد فی سبیل اللہ میں ایک تیر چلایا اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔“

آپ نے صرف اسی گھوڑے کی تعریف کی جس کو مالک صرف اس لئے پرورش کرتا ہے کہ جنگ میں اس سے خدمت لی جائے گی: الخیل معقود فی نواصیہا الخیل ثلاثۃ هی لرجل اجر وھی لرجل سترو علی رجل ورجل فاما الذی ہی لہ اجر فالذی یتخذ ہانی سبیل اللہ فیعد ہالہ ہی لہ اجر لا یغیب فی بطونہا شیء الا کتب اللہ لہ اجرا، قیامت تک کے لئے گھوڑے کی پیشانی میں خیر و برکت مقدر کر دی گئی ہے، گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض تو اپنے مالک کے لئے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں، کچھ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور بعض اس کی مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اجر و ثواب صرف اس گھوڑے کی وجہ سے ملتا ہے جس کو محض جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے پرورش کیا جائے، اس کی پیٹ میں جو چیز بھی جاتی ہے اس کا ثواب آقا کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

ترمذی میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا کہ تم لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ نوع انسان میں سے بہترین شخص کون ہے، پھر آپ نے فرمایا: رجل مہمسک بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، ”اعلیٰ ترین انسان وہ ہے جو ہر وقت گھوڑے کی لگام تھامے کھڑا ہے کہ اسے کب جہاد کا حکم ملے اور وہ فوراً سوار ہو کر میدان جنگ میں جا کر داد شجاعت دے۔“ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا: ای الناس افضل، ”بہترین فرزند آدم کون ہے؟“ آپ نے فرمایا: رجل یجاہد فی سبیل اللہ، ”صرف مجاہد فی سبیل اللہ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اعلیٰ ترین انسان کہا جائے۔“

ہم نے مختلف قسم کی روایات جمع کر دی ہیں جن کے بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق خود سامان جہاد کی تیاری کرے۔ یہی ایک صورت مسلمانوں کے باقی رہنے کی ہو سکتی ہے اور اگر انہوں نے اس میں ذرا سستی سے کام لیا تو ان کی کمزوری سے مخالفین فائدہ اٹھا کر ان کو برباد کر دیں گے، کیونکہ باطل پرستوں میں بھی اپنی بقا کا عشق موجود ہے۔ پس ان کی فریب کاریوں اور فتنہ پردازیوں کی روک تھام اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ تمام دنیا کے مسلمان ہر قسم کا سامان جنگ اپنے پاس رکھیں۔

لیکن ان احادیث سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان میں صرف گھوڑے کی سواری اور تیر اندازی پر زور دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ چیزیں زمانہ رسالت میں قوت کا باعث تھیں اس لئے لسان نبوت نے ان کا تذکرہ کر دیا ورنہ اصل منشاء آپ کا یہ تھا کہ ہر قسم کا جدید ترین سامان حرب مسلمانوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے سورہ انفال میں اس کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے اور جن ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے ان کے نام درج کر دیے ہیں کہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔

جنگ اور جہاد

مخالفین اسلام عموماً اوپورپ کے رہنے والے خصوصاً جہاد کا نام سنتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ذرا سمجھ سے کام لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جہاد بیکسر رحمت ہے اور نوع انسانی کے لئے صد ہا برکتوں کا موجب۔ مسلمانوں کو کتاب و سنت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے جنگ کی اجازت ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں دی گئی، اس لئے کہ دونوں ایک دوسرے کے بخط مستقیم مخالف ہیں۔ جنگ میں انسان کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ

کسی عہد نامہ کی پروا نہیں کرتا، وہ اپنی بات کا پابند نہیں رہتا اور ہر قسم کے وحشیانہ جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔
قانون جنگ کی رو سے پھٹنے والے گولوں کا استعمال جائز نہیں مگر جب یورپ اور انگریزوں میں جنگ ہوئی تو انگریزوں نے ان گولوں سے کام لیا، دم دم کی گولیاں سخت ہلاکت انگیز اور ممنوع الاستعمال تھیں۔ مگر انہوں نے ہنگامہ ۱۵ء میں ان کو ہندوستانیوں پر استعمال کیا۔ جب دشمن ہتھیار ڈال دے اور حریف کی اطاعت قبول کر لے تو پھر اس پر ہتھیار اٹھانا جائز نہیں، مگر تسلیم پلونا کے بعد بھی آدھ گھنٹہ تک روسی توپ خانہ نے پلونا پر گولہ باری کی۔ تجارتی بندر گاہوں پر گولہ پھینکنا ممنوع ہے۔ لیکن اطالیہ نے ۱۱ء میں ساحل بیروت پر گولہ باری کی۔ غیر مسلح جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا جائز نہیں، مگر طرابلس کے نخلستانوں اور مقدونیہ و تھریس کے میدانوں میں بلا تمیز ہر مسلمان کو قتل کیا گیا۔ سوڈان کو فتح کرنے کے بعد دشمن کی لاش کو قبر سے نکال کر لٹکایا گیا۔

جو لوگ جنگ کو پسند کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ اس سفاکی و بربریت کے بعد بھی کوئی سلیم الفطرت انسان ان واقعات کی تائید کر سکتا ہے، لیکن یہ نتائج ہیں جو جنگ کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں تو اس لفظ کے کہتے ہی وہ دراصل اپنے اوپر صد ہا پابندیاں عائد کر لیتا ہے جو کتاب و سنت نے اس پر لازم کر دی ہیں اور وہ گویا تمام دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دے دیتا ہے کہ اب اس کی بے پناہ تلوار صرف ان لوگوں کی رگ گلو پر چلے گی جو اس کی راہ ترقی میں رکاوٹ پیدا کریں گے، خود اس کے ہاتھ پاؤں بندھ جائیں گے اور وہ ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکے گا۔ اسے حکم دیا گیا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (البقرہ ۱۹۰)

”صرف ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔“

اسے صاف طور سے کہا جاتا ہے کہ جب دشمن ہتھیار ڈال دے تو تم بھی فوراً قتل و قتل سے رک جاؤ:

فَإِنْ اِنتَهَوْا فَلَا عُدُوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرہ ۱۹۳)

”پس اگر وہ لڑنے سے باز آجائیں تو اس صورت میں ظالموں ہی کو نشانہ بنایا جائے۔“

اگر وہ صلح کی درخواست کریں تو اسی وقت اپنی تلوار نیام میں کر لو:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الانفال ۶۱)

”اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر اعتماد کرو۔“

جبکہ مخالفین اسلام لوگوں کی عبادت گاہوں، مندروں، گرجوں اور مسجدوں کو دوران جنگ میں لطائف انخیل سے کام لے کر مسمار کر دیتے ہیں تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اس لئے جہاد کرتا ہے کہ ہر قوم کے عبادت خانے دشمنوں کی دست برد سے محفوظ ہو جائیں اور لوگ اطمینان قلب کے ساتھ خدا کی بندگی کر سکیں:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِكُلِّهِمْ قُلُوبًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّ مَثَاقِصُ الْبِغْيَةِ وَصَلُوكَ وَ مَسْجِدُ يَدُكُمْ فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ (الحج ۳۹-۴۰)

”ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لئے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بیشک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے بلا وجہ اتنی بات پر نکالے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر خدا ایک جماعت کو دوسری جماعت کی مدافعت کی قوت نہ دیتا تو حق اور صداقت کا دنیا میں کوئی محافظ نہ رہتا اور خدا پر ستمی مظلوم ہو کر فنا ہو جاتی شریعت کی تعلیم گاہیں اور معبد مہندم ہو جاتے صلوٰۃ الہی کا ادا کرنا جرم بن جاتا اور وہ تمام مسجدیں اجڑ جاتیں جن میں خدائے واحد کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔“

یہ یاد رہے کہ جہاد کے لئے اولین اجازت اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے جو بے انتہا مظلومیت کے بعد دی گئی اور اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاد کی اصلی غرض کیا ہے۔ یعنی لڑائی کی اجازت اس لئے دی جاتی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہو نیز یہ کہ اگر اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو مسلمان اچھی باتوں کے کرنے کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے یعنی اسلامی حکومت کا ساری دنیا پر قائم ہونا ساری دنیا کی اصلاح اور امن وامان کا واحد ذریعہ ہے اور دنیا کی صلاح و فلاح اسی میں ہے کہ اس پر اسلام کی حکومت ہو۔

قرآن حکیم نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی:

(الف) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (النساء ۹۰)

”جو لوگ ایسی قوم سے عہد کرتے ہیں جن سے تمہارا عہد ہے۔“

(ب) أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتْ صُدُّهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ (النساء ۹۰)

”یا وہ جو حاضر ہو کر ظاہر کر دیں کہ وہ تم سے یا اپنی قوم سے جنگ کرنے میں رک گئے ہیں۔“

کیا ان تصریحات کے بعد بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جہاد کا مقصد قتل و خونریزی ہے، رسول اللہ ﷺ کا دستور تھا کہ آپ فوج کو کسی مہم پر بھیجتے تو ارشاد فرماتے:

لَا تَقْتُلُوا شِيعَا فَنِيَا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً (ابوداؤد)

”کسی کہن سال کو، بچے کو، کم سن کو اور عورت کو قتل نہ کرو۔“

عام طور پر فوج کو مخاطب کر کے یوں فرماتے ہیں:

اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا۔

”اللہ کا نام لے کر اس کی راہ میں جنگ کرو، صرف کفار کو قتل کرو، جہاد کرو، لیکن خیانت اور بد عہدی سے بچنا، کسی کی

ناک کان نہ کاٹنا نہ کسی بچے کو قتل کرنا۔

ایک مرتبہ آپ کو اطلاع ملی کہ لڑائی کی دوران میں ایک عورت کو قتل کیا گیا ہے، آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ اسلامی فوج نے تمام راستے بند کر دیے ہیں اور اس سے راہ گروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے:

غزوت مع النبی ﷺ غزوة کذا وکذا فضیق الناس البنازل وقطعوا الطريق فبعث نبی الله منادی ینادی الناس ان من ضیق من لا او قطع طریقاً فلا جهاد له۔

”میں ایک جنگ میں آپ کے ساتھ تھا، لوگوں نے دوسروں کے پڑاؤ پر جا کر ان کو تنگ کیا اور لوٹنا مارا آپ نے ایک شخص کو بھیجا جس نے منادی کی کہ جو دوسروں کے گھروں میں تنگ کرے یا لوٹے مارے اس کا جہاد قبول نہیں۔“

اسوہ حسنہ

جہاد فی سبیل اللہ اور جنگ کے درمیان ہم نے اوپر جو کچھ فرق بیان کیا ہے وہ محض الفاظ ہی نہیں ہیں جو شر مندہ معنی نہیں ہوئے، بلکہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بہترین جانشینوں نے ان کو عملی جامہ پہنا کر دکھا دیا کہ دنیا میں صرف ایک مسلمان ہی اپنے اقرار کا پابند بن سکتا ہے۔ یورپ کی موجودہ تاریخ تمہارے سامنے ہے جس میں بد عہدی کے سوا اور کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی، حالانکہ یہی عیسائی حکومتیں سب سے زیادہ تہذیب و دانشمندی کی دعویٰ دہا رہیں۔ لیکن اس زمانہ کو دیکھو جس کو موجودہ تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ ﷺ فاتحانہ حیثیت سے اس سر زمین میں داخل ہوتے ہیں جہاں ان پر سب سے زیادہ مظالم کئے گئے ہیں، جس جگہ اس کے رفیقوں کو گرم سنگریزوں اور تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا ہے، قانون اس امر کی اجازت دیتا تھا کہ تمام سر زمین حرم میں خون کی ندیاں بہا دی جائیں اور ایک دشمن بھی باقی نہ رہے۔ لیکن جب خدا کا رسول امن کا پیغامبر، مجسمہ رحمت اور سلامتی کا پیکر اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ حسب ذیل اعلان کرتا ہے:

- (۱)۔ جو کوئی شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے۔
- (۲)۔ جو کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔
- (۳)۔ جو کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہے اسے قتل نہ کیا جائے۔
- (۴)۔ جو کوئی شخص ابوسفیان کے گھر جا رہے اسے قتل نہ کیا جائے۔
- (۵)۔ جو کوئی شخص حکیم بن حزام کے گھر جا رہے اسے قتل نہ کیا جائے۔
- (۶)۔ بھاگ جانے والے کا تعاقب نہ کیا جائے۔
- (۷)۔ زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔
- (۸)۔ اسیر کو قتل نہ کیا جائے۔

۲۰ رمضان کو خود خدا کا برگزیدہ رسول شہر میں داخل ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہے سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی ہے، اونٹ کی سواری پر بیت اللہ کو جا رہا ہے اور اونٹ پر اپنے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام زید کے فرزند اسامہ کو سوار کئے ہوئے ہے۔ اب تم ایک قدم اور آگے بڑھو، جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہیں تو فوج کے سامنے حسب ذیل خطبہ دیتے ہیں:

يا ايها الناس تقفوا اوصيكم بعشئ فاحفظوه عني، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تبشلوا ولا تقتلوا اطفالا ولا شيخا ولا كبيدا ولا امرأة ولا تعقروا ولا تخلوا ولا تحرقوه ولا تقطعوا الشجرة المباركة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بغير الا للباكلة وسوف تيمرون باقوام قد فرضوا انفسهم بالصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم وسوف تقدمون على قوم يا توكم بائنة فيها الوان الطعام فاذا اكلتم منها شيئا بعد شئ فاذكروا اسم الله عليها و تلقون اقواما قد فحسوا اوساط رؤسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاحفظوهم بالسيف خفتا اندفعوا باسم الله افناكم الله الطعن والطاعون۔

”کو گو! ٹھیر میں تمہیں دس حکم دیتا ہوں، انہیں خوب یاد رکھو۔ خیانت نہ کرنا، دھوکا نہ دینا، سردار کی نافرمانی نہ کرنا، کسی شخص کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، کھجور یا کسی اور میوہ درادرخت کو نہ کاٹنا، نہ جلانا، بکری گائے یا اونٹ کو غذا کی ضرورت کے سوا ذبح نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو عبادت گاہوں میں گوشہ گیر ہو کر بیٹھے ہوں گے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا، تمہیں ایسے آدمی ملیں گے جو تمہارے پاس مختلف قسم کے کھانے برتنوں میں رکھ کر لائیں گے جب انہیں کھاؤ تو ہر ایک پر اللہ کا نام لینا، تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جن کے سر کے بال بچ میں منڈے ہوں گے انہیں تازیانہ کی سزا دینا، خدا کا نام لے کر روانہ ہو، خدا تم کو دشمن کے ہتھیار اور طاعون سے محفوظ رکھے۔“

یہ الفاظ اپنی شرح آپ کر رہے ہیں اور مزید تفسیر کے محتاج نہیں۔ حضرت عمرؓ کا داخلہ بیت المقدس تو اس درجہ زباں زد خاص و عام ہے کہ اس پر لکھنے کی ضرورت نہیں اور پھر یہ ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ اسلامی تاریخیں اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہیں یہاں تو صرف اشارہ مقصود تھا۔

حکومت اور جہاد

گذشتہ اوراق میں بہت تفصیل سے ہم اس حقیقت پر گفتگو کر چکے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ مقصد ہر گز نہیں کہ وہ انسانوں کو غلام بنائے، نوآبادیات کے لئے دوسروں کے ممالک پر چھاپہ مارے، تجارتی اغراض کی خاطر غیروں کی جائیداد پر قبضہ کرے اور سرمایہ داری کے اصول کی خاطر ادنیٰ قوموں کو اپنی غلامی میں لائے جیسا کہ آج باوجود ادعائے تہذیب و شائستگی اور صلح و امن بد بختانہ یورپ کی سفید رنگ آبادی کر رہی ہے، وہ یورپ ادنیٰ اقوام کی حفاظت کو آڑ بنا کر اسلام کے مقابلہ میں صلیب کی جنگ کھڑی کرنا چاہتا ہے اور موصل کے تیل کی خاطر ترکوں کو ان کے موردنی حق سے محروم کرنے کی فکر میں ہے۔

برخلاف اس کے جہاد کی اصلی غرض و غایت قوموں کی آزادی، غریبوں کی اعانت، ان کے حقوق کی حفاظت اور کلمہ حق کی نشر و اشاعت ہے: من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ کے الفاظ بآنگ دہل اس حقیقت کا اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام نہ تو یورپ کی مفروضہ قومیت کا دلدادہ ہے جس کا عفریت آج ہر تعلیم یافتہ کے سر پر سوار ہے اور نہ وہ وطنیت کے بے معنی لفظ کو اپنے اغراض فاسدہ کے لئے آڑ بناتا ہے، بلکہ وہ ان سب سے بالاتر ایک عام انسانی برادری کا پیغامبر ہے جس میں ایضاً و سود اور رومی و شامی کی کوئی تمیز نہیں، وہ انسانوں کے حقوق کا نگران کار اور ہر جگہ صرف سچائی کو حکمراں دیکھنے کا آرزو مند ہے۔

اجیبو اداعی اللہ

آج دنیا میں ظلم و جور کی حکومت ہے، خیالات فاسدہ کا دور دورہ ہے، جوع الارض نے یورپ کی مسیحی اقوام کو درندوں اور بھیڑیوں کی طرح ایشیائی اقوام کے لئے خون آشام بنادیا ہے، فراعنہ عصر کی استبدادیت نے انسانی آزادی کو سلب کر لیا ہے، قومیت اور وطنیت کی بے معنی الفاظ نے نوع انسانی کا خیال دلوں سے دور کر دیا ہے۔ بعض افراد نے دعویٰ مہدویت و مسیحیت کر کے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے بالکل دور کر دیا ہے، بعض کج فہموں اور کوتاہ اندیشوں نے اس کو مدافعانہ جنگ پر محمول کیا ہے۔ لیکن تم یقین کرو کہ ان میں سے ایک بات بھی ذرہ برابر سچائی اپنے اندر نہیں رکھتی۔ قرآن حکیم کے الفاظ اس قسم کی رکیک تاویلات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

مسلمان تو خیر امتہ کے معزز ترین لقب سے سرفراز کئے گئے ہیں۔ تاملون بالمعروف وتنہون عن المنکر تو ان کا طغرائے امتیاز ہے، دنیا سے برائی کو دور کرنا اور نیکی کا پھیلانا تو مسلم کے اولین فرائض ہیں۔ پھر کیا اب وقت نہیں آیا کہ مسلمان قرآن حکیم کی حقیقت سے خوب واقف ہوں اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں اس کلمہ حق کی آواز پہنچا دیں اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے کو تیار ہوں:

الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبہم لذن کر اللہ وما نزل من الحق۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

سورۃ الانفال

سورہ کا نام

انفال، نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادتی کے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی اصلی غرض و غایت تو قانون الہی کی نشر و اشاعت، باطل پر ستارہ قوتوں کا ابطال و استیصال اور رضائے الہی کی تلاش و جستجو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال و اسباب کو بھی مسلمانوں کے لئے حلال و طیب قرار دیا ہے جو فتح و کامرانی کے بعد حاصل ہو۔ اس جگہ انفال سے مراد مال غنیمت ہے جیسا کہ ابن عباس، عکرمہ، مجاہد اور قتادہ کی رائے ہے۔

اس سورہ مبارکہ میں جنگ بدر، اس کے حالات و واقعات اور ثمرات و نتائج پر بحث کی گئی ہے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد، فقدان اسباب اور ضعف ظاہری کے جنود ضلالت پر غلبہ و اقتدار حاصل ہوا۔ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور جو باقی بچے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے علاوہ بہت سامان غنیمت بھی ہاتھ آیا مگر تقسیم میں اختلاف رائے ہوا۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو صرف لڑنے والوں ہی پر تقسیم کیا جائے۔ اس منازعت کے رفع و انسداد کے لئے سورہ انفال کا نزول ہوا جس میں ان قواعد و کلیات کو بیان کیا گیا جن کے ماتحت مال غنیمت تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ اس سورہ میں مال غنیمت کی تقسیم کے قوانین و ضوابط تعلیم دیے گئے ہیں، اس لئے اس کا نام الانفال قرار پایا۔

ترتیب نزول

آگے چل کر آپ کو معلوم ہو گا کہ اس سورہ میں تمام تر تذکرہ جنگ بدر ہی کا ہے۔ اسی ایک لڑائی سے مختلف ثمرات و نتائج اخذ کر کے ان کو ایک مستقل قانون جنگ کی صورت میں مدون و مرتب کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال وقوع میں آئی ہے، اس لئے ہم اس نتیجہ پر باسانی پہنچ سکتے ہیں کہ اس سورہ کا نزول بھی دوسرے ہی سال ہوا ہو گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حسن، عکرمہ، جابر بن زید، عبد اللہ بن زبیر اور زید بن ثابت کی یہی رائے ہے۔ ابن عباس کا اس کو سورۃ البدر کے نام سے تعبیر کرنا بتاتا ہے کہ اس کا نزول مدینہ ہی میں ہوا ہے۔ رکوع نمبر ۷۷ میں معاندین اسلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مختلف قسم کے عہد و موافق کئے، مگر انجام کار وہ اپنے الفاظ پر قائم نہ رہ سکے اور نقض عہد کے مرتکب ہوئے اور پھر یہ ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا،

بلکہ اس جرم کا بار بار کتاب کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بھی سر زمین مکہ پر چڑھائی کرنی پڑی کہ ان مخالفین کو ہمیشہ کے لئے ذلیل و رسوا کر دیا جائے، تاکہ آئندہ ان کو سر اٹھانے کا خیال بھی نہ آئے، اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں رکوع فتح مکہ سے قبل یا بعد نازل ہوئے ہیں۔

آیات نمبر ۳۵ تا ۳۰ کے متعلق بعض لوگوں کی رائے ہے کہ وہ مکہ مبارکہ میں نازل ہو چکی تھیں، لیکن اوّل تو اس دعویٰ کے تسلیم کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی خارجی شہادت موجود نہیں دوسرے اکثر علمائے کرام اس طرف گئے ہیں کہ یہ سورۃ تمام و کمال مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیات میں صرف گزشتہ واقعات کا تذکرہ ہے اور غالباً اسی بنا پر ان لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ ان کا نزول بھی مکہ ہی میں ہوا ہو گا، حالانکہ ان کے بیان کرنے سے اصلی مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایسے دشمنوں کے مقابلہ میں اور زیادہ جوش و ولولہ اور صبر و استقامت سے کام لیں۔

ما قبل سے ربط

سورۃ اعراف میں مختلف انبیائے کرام کے حالات و واقعات بیان کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح اپنی اپنی قوم کو ہدایت و سعادت کی طرف دعوت دی اور پھر اس سعی و کوشش کا کیا انجام ہوا۔ اس سورۃ میں رسول اللہ ﷺ کے واقعات پر روشنی ڈالی کہ وہ اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے کس قدر خواہاں تھے۔ نقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمو منین روف رحیم (التوبہ ۱۲۸)، اندیشہ تھا کہ یہ بڑھتی ہوئی خواہش آپ کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے، اس لئے لسان الہی کو یہ کہنا پڑا: لعلک باخع نفسك الا لیکونوا مومنین (الشعر آء ۳) اور انک لاتھدی من احببت ولكن الله یھدی من یشاء (القصص ۵۶) اور انہا انت مذکر لست علیم بمصیط (الغاشیہ ۲۱ تا ۲۲)، مگر ایسے رحیم و شفیق نبی کو اس کی قوم نے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، طائف کے لڑکوں نے اس پر پتھر پھینکے اور قبائل مکہ نے شب کے وقت اس کو جان سے مار ڈالنے کی سازش کی۔

سورۃ اعراف میں کفار قریش کی نسبت فرمایا تھا کہ جب ان کی مرضی کے مطابق معجزات کا ظہور نہیں ہوتا اور رسول اللہ ان کی خواہشات و مالوفات کی پیروی نہیں کرتے تو وہ تنگ آکر کہتے ہیں: وَاِذَا نَمَّ تَأْتِيهِمْ بَآئِلَةٌ قَالُوا لَوْلَا جِئْتِنَاهُمْ (الاعراف ۲۰۳) اس سورۃ میں اس کا جواب دیا گیا کہ جب قرآن حکیم کا نزول ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کی آیات کو سنتے ہیں تو اپنی حماقت کا یوں اظہار کرتے ہیں: قَدْ سَبَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ۚ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ (الانفال ۳۱) وہاں خدائے قدوس نے قرآن کی نسبت کہا تھا: هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الاعراف ۲۰۳) اس سورۃ میں فرمایا کہ جب ارباب صدق و اخلاص اس کتاب عزیز کی آیات کو سنتے ہیں تو ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور ان کے ایمان میں اور زیادہ استواری آجاتی ہے: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تِلٰثَتْ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُهُ اَدْبَاهُمْ اِنَّمَا وَعَلٰی رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الانفال ۲)۔

موضوع سورہ

قرآن حکیم کا روئے سخن عالمگیر ہے اور وہ دنیا کی تمام اقوام و ملل اور مذاہب و ادیان کی اصلاح و تہذیب کا ذمہ دار و کفیل ہے: **يَكْتُبُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ** (ابراہیم ۱) اس لئے وہ ہر قوم سے مخاطب ہوتا ہے۔ اگر آپ گزشتہ سورتوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر بنی اسرائیل کی خرابیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، ان کی تحریفات لفظی و معنوی کو واضح کیا گیا ہے اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ آل عمران میں بیشتر نصاریٰ کے عقائد باطلہ کا تار و پود بکھیرا ہے، عقیدہ تثلیث کو غلط ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ عبد اللہ کبھی ابن اللہ نہیں ہو سکتا اور یہ کہ انسان کی انتہائی ترقی عبد اللہ بن جانے میں مضمر ہے: **لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ** (النساء ۱۷۲) جب کفارہ کی نوعیت واضح ہو گئی تو اب عیسائیوں کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ اگر وہ نجات کے طالب ہوں تو دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ نساء اور مائدہ میں عرب کی داخلی اصلاح پیش نظر تھی کہ آگے چل کر یہی قوم شتر بانی سے جہان بانی تک پہنچے گی، پس ضرورت تھی کہ ان کے تمدن و حضارت کی تہذیب کی جاتی اور ان کے غلط اصول کا قلع مع کر کے صحیح قوانین و ضوابط کو مدون و مرتب کیا جاتا۔

ایران میں مجوسیوں کی حکومت تھی، جو نور و ظلمت، خیر و شر اور حق و باطل کے دو جدا گانہ خالق تسلیم کرتے تھے اور اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ ان غلط عقائد و یقینات کی ترویج و اشاعت میں مصروف تھے، پس قرآن حکیم نے سورہ انعام میں ان کی غلط کاریوں کو واضح کر کے تباہ کیا کہ ان کی یہ تعلیم تمام انبیاء کرام، جملہ صحائف و اسفار آسمانی، قوانین الہیہ اور نوا میس فطرت کے بجز مستقیم مخالف ہے۔ تمام رسول صرف توحید و حق پرستی کے قیام اور و کفر و باطل پرستی کے استیصال کے لئے مبعوث ہوئے تھے، اس لئے مجوسیوں کے لئے اسلم و انسب یہی ہے کہ وہ خدا کے آخری قانون کے آگے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ لیکن ابھی دنیا کے مختلف گوشوں میں اور بھی چھوٹے درجہ کے مذاہب و ادیان تھے جن کے اتباع و مقلدین کی تعداد محدود اور جن کے اصول و عقائد کی عام طور پر نشر و اشاعت نہ ہوئی تھی، ان کو سورہ اعراف میں مخاطب بنایا گیا۔ اس طرح قرآن نے تبلیغ و دعوت عالم کا اہم و اقدم فرض انجام دیدیا اور ہر ایک مذہب کو موقع دیا کہ اپنی غلط کاری کو ترک کر کے صراط مستقیم سے تمسک و اعتصام کرے، کہ اس کے بغیر نہ تو دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے اور نہ نوع انسانی اپنی انتہائی ترقی حاصل کر سکتی ہے۔

ان حاملین مذہب کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے حق و صدق کو خیر باد کہہ دیا ہے، تعلیمات صالحہ سے منحرف ہو چکے ہیں، کتاب الہی تو در اضعاف ہر دو فواحش و منہیات کا ارتکاب ہوتا ہے، اپنے باطل و اکاذیب ہیں جن کو عمود مذہب اور اساس ملت خیال کیا جاتا ہے، خود بھی ان پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان پر کار بند ہونے کی دعوت دیتے ہیں: **يَا مُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** (التوبہ ۶۷) قرآن حکیم ایک النذیر العیدین کی طرح ان کے سامنے ان ناشائستہ حرکات کے المناک عواقب بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا کی دولت و ثروت اور امن و آسائش بھی قانون الہی کے ماننے پر موقوف ہے کہ ان میں تمنہ و اعتبار پیدا ہو اور حق کو ٹھکرانے سے باز آجائیں۔ مگر ان کی کیفیت یہ ہے کہ اس صدائے حق کے آگے

خمیدہ گردن ہونے کی بجائے تعصب و ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں، اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اس صداقت کو دنیا سے محو باطل کرنے کے لئے اپنی تمام قوتوں کو ایک مرکز پر جمع کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد وحید یہی ہوتا ہے کہ اسلام کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن تہذیب و تمدن کا دشمن، علوم و معارف کا مخالف اور نشو و نما کا عداوت کا عصب و مبین ہے، وہ علی الاعلان پکاراٹھتے ہیں کہ جب تک قرآن اور اس کے ماننے والوں کو نیست و نابود نہ کیا جائے گا دنیا کبھی امن و راحت سے معمور نہ ہوگی۔ اس لئے کفار و معاندین اسلام مسلمانوں کو وطن و دیار، مال و جائیداد اور قوم و ملت سے جدا کرتے ہیں، ان میں پھوٹ اور نفاق ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو جس و زندان کی تاریک و مظلم کوٹھریوں میں بند رکھا جاتا ہے، ان کے پاؤں میں بوجھل آہنی زنجیریں ڈالی جاتی ہیں اور انہیں سولی کے تختوں پر لٹکایا جاتا ہے اور جرم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خدائے واحد کی جانب لوگوں کو بلاتے اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ سے رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَبِيبِ (البروج ۸) سورہ حج میں آتا ہے: الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَغْيًا ۖ هَٰؤُلَاءِ جَرِمُوا بِبِلَآئِ اللَّهِ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (الحج ۳۰) مصر میں فرعون نے جو جادو گروں کو قتل کی دھمکی دی تھی تو ان کا بھی یہی جرم تھا: وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَتَوْا بِبِلَآئِنَا جَاءَتْهُمْ (الاعراف ۱۲۶) اور دنیا میں سب سے بڑا جرم یہی رہا ہے کہ آدمی اور حق کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے، قانون الہی کو کیوں بلند و برتر کیا جاتا ہے اور باطل پرستارہ سعی و کوشش کو کیوں نہیں نافذ العمل ہونے دیا جاتا؟ جب دنیا کی یہ حالت ہو اور مادی قوتوں پر غرور و تکبر کرنے والے فرزندِ انِ اسلام کو تباہ و برباد کرنے کا عزم مصمم کر لیں تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے؟ اس وقت ان کے لئے دو ہی راستے کھلے ہیں۔

(الف)۔ تبلیغ و دعوت اسلام کے فرض کو ترک کر دیں، ارباب کفر و نفاق کے آگے خمیدہ گردن ہوں اور شیاطین و طواغیت کی غلامی کا جو الہی گردن میں ڈال لیں، اگر ایسا ہو تو دنیا سے اسلام کا نام و نشان خود بخود مٹ جائے گا اور مخالف قوتیں اپنا سر نکال کر کلمہ توحید کو فنا کر دیں گی، چاروں طرف انسانی قوانین رائج و نافذ ہوں گے، فتنہ و فساد، شر و طغیان اور عدوان و سرکشی کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ فسق و فجور، بد عملی و بد کرداری اور بے راہروی و بطلت کی عملداری ہوگی اور زمین کا سنگا ر لٹ جائے گا۔

(ب)۔ اسلام کو بچانے اور توحید کے قیام و ثبات کے لئے مسلمان اپنی ہر چیز قربان کر دیں، کلمہ حق کی نشر و اشاعت کے لئے سر بکف کوشش کریں اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی حفظ و صیانت سے غافل نہ ہوں۔

اس وقت سورۃ انفال ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ دنیا بغض و عداوت کی وجہ سے اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہے: وَذُكِّرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِيُؤْذِنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيسَاءِكُمْ ۖ كَذَٰلِكَ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ (البقرہ ۱۰۹) اس لئے تمہاری حیات قومی کے لئے یہ دستور العمل تو ایک لمحہ کے لئے بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک شخص تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دو، یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لئے مخصوص تھی جو صرف اپنی ہی قوم کی اصلاح و تہجد و ترقی کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور اس لئے ان کو توپ و تفنگ کے استعمال کی ضرورت نہ تھی، اگرچہ آخر میں انہوں نے بھی تنگ آکر یہ کہہ دیا تھا کہ: ”یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا۔ صلح کرانے نہیں، بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔“ (متی)

۳۴:۱۰) ”میں زمین پر آگ ڈالنے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔“ (لو قاف ۱۲:۳۹)

مسلمانوں کو تمام اقوام عالم کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نو کذلک جعلنکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس (البقرۃ ۱۲۳) ان کو کنتم خیر امۃ اخراجت للناس کے معزز و محترم لقب سے سرفراز کیا گیا ہے، وہ اسرو و تعبد اور انسانی غلامی کی بیڑیاں کاٹنے آئے ہیں، وہ سب کو آسمانی بادشاہت میں داخل کرنے کے آرزو مند ہیں اور لوگ ہیں کہ ان کو تباہ و برباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ اس لئے قبل اس کے کہ ان کا نام و نشان مٹانے کے لئے دنیا مصروف سعی و جہد ہو، اس سورۃ میں ان کو قانون جنگ کی تعلیم دی جاتی ہے کہ حق کو بچانے کے لئے وہ خوف فنا ہو جائیں، قوم و ملک کو قربان کر دیں، مال و متاع کو اس کی راہ میں لٹا دیں، کیونکہ ان کی حیات قومی کاراز سرستہ اسی جہاد فی سبیل اللہ میں پنہاں ہے، جب تک مبلغین و دعاۃ اسلام مرنے مارنے پر تیار نہ ہوں گے، اس وقت تک ان کی تحریک کے بقا و دوام کی کوئی صورت نہیں۔

اس لئے جملہ اقوام عالم کے سامنے اسلام پیش کرنے کے بعد جنگ کا مفصل قانون دیا جاتا ہے کہ اس پر عمل پیر ہو کر ہر جگہ فتح و کامرانی سے بہرہ اندوز ہوں اور یہی اس سورۃ کا موضوع اصلی ہے۔ تاکہ ہر مسلمان کے سامنے یہ حقیقت رہے کہ جس قوم میں بھی دعوت اسلام کی غرض سے میں جا رہا ہوں اگر اس سے مزاحمت ہوئی تو اس سے مجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، مخالف کے زور کو توڑنے کے لئے مجھ میں کافی قوت و طاقت کا ہونا ضروری ہے اور اگر میں اس راہ میں مارا گیا تو خدائے قدوس میرے خون کو ضائع نہ ہونے دے گا اور تمام دنیا کے مسلمان میرا بدلہ لینے کے لئے سر بکف کوشش کریں گے۔

تلخیص مضامین

یہ بات تو بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ قانون جنگ بیان فرماتا ہے، جس کی مشق بدر کی لڑائی میں کرائی گئی تھی اور یہ ایسے اصول و کلیات ہیں جن کی پابندی کا لازمی نتیجہ فتح و ظفر ہو گا، چنانچہ غزوہ بدر اس کی بہترین نظیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو اسی قدر تنبیہ پر اکتفا کیا کہ مال غنیمت میں منازعت کرنا رباب توحید کے شایان شان نہیں، بلکہ ان میں ان خصوصیات کا پید ا ہونا ضروری ہے جو مابعد کی آیات میں بیان کی گئی ہیں، پھر جنگ بدر کا تذکرہ کیا اور ان نوازش ہائے گونا گوں کو بیان کیا جو اس لڑائی میں مسلمانوں پر نازل کی گئی تھیں۔ اس عاجز و در ماندہ گروہ کے ہاتھوں کفار کو مقہور و ذلیل کیا، کیونکہ وہ باغی تھے اور رسول اللہ کے اشد شدید دشمن۔ آیت نمبر ۱۵ سے ان قوانین و ضوابط کو بیان کرنا شروع کیا جو فتح و کامرانی کی کلید ہیں اور جن میں سے اولین دستور العمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی جان بچانے کی خاطر جنگ سے بھاگنا جائز نہیں۔ اگر اس نے ایسا کیا تو شریعت کی نظر میں وہ مورد غضب الہی ہو گا۔ آیت نمبر ۲۰ میں نظم و قاعدہ جنگ کی پوری پابندی اور امر اور رسائے لشکر کی کامل فرماں برداری پر زور دیا۔ آیت نمبر ۲۴ میں فرمایا کہ جب خلیفہ اسلام کی طرف سے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو تو تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس آواز کے سنتے ہی اپنے اہل و عیال، مال و متاع اور وطن و دیار کو چھوڑ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائیں اور اگر ایک لمحہ کے لئے بھی اس فرض جلیل سے انحراف و اجتناب کیا تو ان میں عزم مصمم، صبر و استقامت اور ہمت و استقلال کے جذبات صادقہ نہ پیدا ہوں گے اور پھر اسی پر بس نہ ہوگی، بلکہ قوم کی قوم مبتلائے آلام

و مصائب ہوگی اور سب کے سب غیروں کے غلام و محکوم بن جائیں گے۔

آیت نمبر ۲ میں فرائض کے حسن ادا پر زور دیا اور بتایا کہ امیر فوج کی طرف سے جو کام ان کے سپرد کیا جائے اسے دیانت داری کے ساتھ ادا کرنا چاہئے۔ چونکہ جنگ میں خصوصیت کے ساتھ جذبہ انتقام بھڑک اٹھتا ہے انسان بسا اوقات جوش، غیظ و غضب میں حد اعتدال سے تجاوز کر کے قانون کا پابند نہیں رہتا اور مظالم کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، اس لئے آیت نمبر ۲۹ میں تقویٰ و طہارت، ورع و پاکیزگی اور تہذیب و شائستگی کا تذکرہ کیا اور اس کے ثمرات و نتائج بھی دوسری آیت میں بتادیئے۔ اسی سلسلہ میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ کفار و مشرکین ان فضائل و کمالات سے بے بہرہ ہیں، اس لئے مسلمان عنقریب مسجد حرام کے وارث بنادیئے جائیں گے اور اسی رکوع کے آخر میں بتایا کہ اس پیشین گوئی کو کس طرح پورا کیا جائے گا؟ آیت نمبر ۳۹ میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ مذہبی آزادی جان و مال کی حفاظت اور دنیا میں امن و سلامتی کے قیام و ثبات کی خاطر تمہیں قیامت تک جنگ کرنی پڑے گی، تا آنکہ جنگ آزما قوتیں چور چور ہو جائیں اور ارض الہی امن کا گہوارہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد فوراً مال غنیمت کی تقسیم کے اصول و ضوابط پر بحث کی اور مختلف حصے مقرر کر دیئے، اسی ذیل میں جنگ بدر کے بعض واقعات اور فیوض و برکات الہیہ کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر ۴۵ میں فرمایا کہ جنگ کی اصلی کامیابی وحدت مقصد میں ہے اور اختلاف اغراض تباہی کا پیش خیمہ اور قومی بربادی کا موجب ہے۔

تمام دنیا مسلمانوں کو فنا کرنے کی فکر میں ہے اور سب نے باہمی عہد و پیمان کر کے یہ عزم کر لیا ہے کہ دنیا میں خدا کا نام لینے والا ایک متنفس بھی باقی نہ رہے۔ اگر مسلمانوں نے اس وقت خاموشی سے کام لیا تو یقیناً معاندین اسلام کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ پس مسلمان اگر زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہر وقت جدید ترین آلات حرب سے مسلح رہیں اور کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی غفلت کو کام میں نہ لائیں، قوت و طاقت اور سامان حرب کی کثرت و فراوانی ہی وہ چیز ہے جو ان فرعون و وقت اور جبارہ و عصر کی اصلاح کر سکتی ہے۔ آیت نمبر ۶۰ میں اسی قانون کی جانب رہنمائی کی، مگر آخر میں یہ بھی بتادیا کہ خون بہانا اور انسانوں کا ذبح کرنا اسلام کے پیش نظر نہیں اور مسلمان جب اس طرف قدم بڑھائے گا تو مجبور و مضطر ہونے کی صورت میں، اس لئے اگر اغیار و اجانب صلح و آشتی کے آرزو مند ہوں تو ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا نہایت ضروری ہے۔ چونکہ مسلمان کو قیامت تک دنیا میں رہنا ہے اور ان کے مخالف بھی برابر اپنی مکارانہ چال بازیوں سے باز نہ آئیں گے، اس لئے نبی اور اس کے جانشینوں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے رہیں اور ان کا فرض ہے کہ اپنے اندر اتنی قوت و طاقت پیدا کر لیں کہ خواہ کفار کی کتنی ہی بے شمار فوج ان کے سامنے ہو، مگر وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں اور ان سے برابر مقابلہ کرتے رہیں تاہ آنکہ کفر سر گلوں اور کلمۃ اللہ بلند و برتر ہو۔ آیت نمبر ۶۵ سے اسی قانون کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر ۷۲ میں آخری ضابطہ جنگ بیان کیا، فرمایا کہ اسلام کو مٹانے کے لئے دنیا کی تمام شیطانی قوتیں آپس میں اتحاد و یگانگت پیدا کر لیتی ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیں اور ان کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ اس داہیہ کبریٰ اور فتنہ عمیاء سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ کرہ راضی کی تمام اسلامی حکومتیں دینی و مذہبی اور سیاسی اتحاد کو محکم و استوار کر لیں اور سب ایک ہی لڑی میں منسلک ہو جائیں اور اسی پر سورہ الانفال کو ختم کر دیا۔

باب (۱)

قانون جنگ

امتيازات مسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۖ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

”تم سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، کہدو کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔“

رسول اللہ ﷺ کو معلوم تھا کہ کفار قریش کا ایک قافلہ شام سے سامان تجارت لئے ہوئے مکہ مبارکہ کو واپس جا رہا ہے، چونکہ یہ تمام تر سامان اس غرض کے لئے فراہم کیا جا رہا تھا کہ اس کو مسلمانوں کے فنا کرنے میں صرف کیا جائے، پس قانون جنگ کی مصلحت اس امر کی مقتضی ہوئی کہ دشمنوں کی اس تدبیر کو توڑا جائے۔ چنانچہ آپ ۱۳ھ فقاء کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ مگر ابوسفیان سالار قافلہ کو بھی آپ کی نقل و حرکت کی اطلاع مل گئی، اس نے فوراً صمصم بن عمرو غفاری کو مکہ کی جانب روانہ کر دیا کہ تم جا کر وہاں کے لوگوں کو میرے حالات کی اطلاع دو تاکہ وہ میری امداد و اعانت کے لئے گھر سے نکل کھڑے ہوں اور بنظر احتیاط ابوسفیان نے اپنا اصلی راستہ چھوڑ کر سمندر کی راہ لی اور مسلمانوں کی زد سے بچ گیا۔ ابھی مسلمان اس قافلہ کی تلاش و جستجو ہی میں تھے کہ ان کو کفار کے لشکر جرار کی آمد کی خبر ملی۔ اب بعض تو اس فوج سے جنگ کرنے کے حق میں تھے اور دوسروں کا یہ خیال تھا کہ ہم اس ارادہ سے نہیں نکلے بے سرو سامانی کی حالت میں لڑائی ہو تو کیونکر؟ مگر انجام کار جنگ ہو کر رہی۔ قلتِ تعداد کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور بے شمار مال غنیمت ملا۔ اس کے تقسیم کرنے میں اختلاف رائے ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ نوجوان ہی اس کے حق دار ہیں اور بوڑھوں کو محروم کر دینا چاہئے، دوسرے لڑنے والوں اور نہ لڑنے والوں میں فرق و امتیاز پیدا کرنے کے آرزو مند ہیں اور اس لئے تم سے اس کی تقسیم کے قواعد و کلیات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں یہ بات سمجھا دیں کہ میدان جنگ میں تم مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے نہیں آئے ہو، بلکہ تمہارا مقصد حیات تو صرف حق و صدق کی حفاظت، اعلائے کلمۃ اللہ اور کفر و شیطنت کا ابطال و استیصال ہے۔ پھر جھگڑنا تمہاری

شان سے گری ہوئی بات ہے۔ بلکہ یہ تمام سامان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ رسول اس کے احکام و اوامر کے مطابق تقسیم کرے گا، اسے ان مصارف کا الہام کیا گیا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا: **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال ۴۱)** تمہیں چاہئے کہ تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کرو، آپس میں صلح و آشتی سے رہو، اگر ایمان و اسلام کے پابند ہو تو اللہ کے قانون کو مانو اور رسول کے حکموں کے آگے اپنی گردنیں خم کرو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُعِيقُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

”مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھادیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں یہی سچے ایمان دار ہیں انکے پروردگار کے پاس ان کیلئے درجے ہیں اور معافی اور عزت کی روزی ہے۔“

مسلم قانت وہ ہے جس کے مایہ ناز و سرمایہ افتخار حسب ذیل خصائص و امتیازات ہوں:

(الف)۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور تمام جسم کانپنے لگتا ہے۔
(ب)۔ جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے فہم و ادراک میں اور زیادہ ترقی ہوتی ہے، ایک جگہ آتا ہے: **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَلًا ۖ تَتَجَافَىٰ مِنْهُ الْجُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (الزمر ۲۳)** ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: **وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَيَنظُرُونَ إِلَيْكُمْ وَتَرَاهُمْ يُعْذِرُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (التوبہ ۱۲۴)**۔

(ج)۔ وہ روپیہ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ صرف خدائے قدوس کی ذات پر اعتماد و توکل کرتے ہیں۔
(د)۔ نماز پڑھ کر وہ اس حقیقت پر مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنی گردن خم کرنے کو تیار ہیں۔
(ه)۔ خدا نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کو اسی کی راہ میں لٹا کر ایثار و فدویت کا ثبوت دیتے ہیں۔
یہی لوگ اصلی معنی میں مومنین صادقین ہیں، انہیں کے لئے مناصب عالیہ ہیں، ان کی فروگزاشتوں کو بھی نظر انداز کیا جائے گا اور ان کو بغیر مانگے رزق ملے گا۔

غزوہ بدر پر اجمالی نظر

چونکہ آگے چل کر غزوہ بدر کا تذکرہ آئے گا، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ مختصر طور پر اس جنگ کے تمام واقعات بیان کر دیں تاکہ آئندہ آیات کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آجائے۔

مکہ مبارکہ کی تکلیف دہ زندگی سے تنگ آکر رسول اللہ ﷺ نے الہام الہی کے مطابق مدینہ منورہ کو نشیمن رسالت بنایا اور بتدریج مسلمان بھی یہاں آکر آباد ہو گئے، لیکن کفار قریش کو یہ ہجرت ناگوار گزری اور انہوں نے عبد اللہ بن ابی اور اس کے احباب کو حسب ذیل خط لکھا:

انکم اویتمہ صاحبنا وانا لنقسم باللہ لتقاتلنہ اولتخرجنہ اولنسیین الیکم باجمعنا حتی نقتل مقاتلتکم ونستبیح نسائکم (ابوداؤد)

”تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ اس سے لڑو یا اس کو وہاں سے نکال دو ورنہ ہم سب مل کر تم پر حملہ آور ہوں گے تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔“

لیکن جنگ کے لئے ضروری تھا کہ ان کے پاس سامانِ حرب کثرت سے ہو، اس لئے ۲ ہجری میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا تو مکہ کے ہر ہر فرد نے اپنی دولت اس کی نذر کر دی تاکہ مسلمانوں کے فنا کرنے کے لئے وہ سامانِ حرب خرید کر کے لائے، ابوسفیان سالارِ قافلہ کے الفاظِ ملاحظہ ہوں جن کو ابن سعد نے نقل کیا ہے: واللہ ما بکۃ من قرشی ولا قرشیۃ لہ لش وصاعد الابعث بہ معنا۔ گویا اس قافلہ کی روانگی صرف اس غرض کے لئے عمل میں آرہی تھی کہ شام سے سامان تجارت خرید آجائے اور پھر پوری تیاری کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہو، جب یہ قافلہ اپنے سفر سے واپس لوٹ رہا تھا تو آپ کو اطلاع ملی کہ ابوسفیان اپنے قافلہ کے ساتھ سامان تجارت لئے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرنے والا ہے۔ چونکہ آگے چل کر یہی سامان مسلمانوں کے تباہ و برباد کرنے میں صرف ہونے والا تھا، اس لئے قانون جنگ کے اصول کے مطابق آپ نے ضروری سمجھا کہ دشمن کی ان تیاریوں کو روکا جائے۔ چنانچہ آپ اسی ارادہ سے ۳۱۳ جان نثاروں کو لے کر نکلے اس نفل و حرکت کی اطلاع ابوسفیان کو بھی مل گئی، اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور سمندر کے کنارے ہوتا ہوا مسلمانوں کی زد سے بچ نکلا اور ضمضم بن عمرو غفاری کو مکہ کی جانب دوڑایا کہ لوگ اس کی مدد کو پہنچیں۔

جنگ کے لئے نہیں نکلے

جب وادیِ زفران میں رسول اللہ ﷺ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ کفار قریش ایک عظیم الشان لشکر لیکر ابوسفیان کی حمایت کے لئے آرہے ہیں، اب مسلمانوں کے سامنے دو صورتیں تھیں، خاموشی کے ساتھ مدینہ کو واپس جائیں ورنہ سینہ سپر ہو کر ان سے جنگ کریں۔ اس لئے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، چونکہ یہ لوگ جنگ کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے اس لئے قدرتی طور پر ان کا بھی جواب ہونا چاہئے تھا کہ اس بے سرو سامانی کے ساتھ لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ قرآن نے

ان کی اس حالت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ۝ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكُمَا يُسَافِتُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ (الانفال ۶۳۵) آپ نے فرمایا کہ مجھے بذریعہ وحی والہام اطلاع دی گئی ہے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک پر یقیناً ہم لوگوں کو کامیابی نصیب ہوگی، وادعیہدکم اللہ احدی الطائفتین انہالکم (الانفال ۷) اگر قافلہ بچ کر نکل گیا تو پروا نہیں، اس لشکر پر فتح و کامرانی یقینی و قطعی ہے، اس پر تمام صحابہ کی گردنیں جھک گئیں۔
مقداد نے کہا:

لأنقول کہا قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ولكننا نقاتل من بينك وعن شبالك وبين يديك وخلفك (بخاری)

”ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے داہنے سے بائیں سے سامنے سے اور پیچھے سے ہو کر لڑیں گے۔“
ابن ہشام نے سعد بن معاذ کا حسب ذیل قول نقل کیا ہے:

یا نبی اللہ الانبی لک عریشاتکون فیہ ونعد عندک رکائب ثم تلقی عدونا فان اعزنا اللہ و اظهرنا علی عدونا کان ذلک ما اچینا وان کانت الاخری جلسست علی رکائبک فلحقت بہن و راعنا من قومنا فقد تخلف عنک اقوام یا نبی اللہ ما نحن باشد لک حبا منهم ولو ظنوا انک تلقی حربا مات تخلفوا عنک ینعنک اللہ بہم ینا صحنوک ویجاہدون معک۔

حضرت سعد بن معاذ کے الفاظ پر غور کیجئے وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر مدینہ کے مسلمانوں کو اس امر کا وہم و گمان بھی ہو تا کہ جنگ کی نوبت آئے گی تو وہ گر گز پیچھے نہ رہتے بلکہ آپ کے ہمراہ ہو کر داد جاں نثاری دیتے۔ ان کے اس جملہ سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جنگ کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے، اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث بھی دیکھ لیجئے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں کعب بن مالک سے روایت کیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لم اتخلف عن رسول اللہ ﷺ فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک غیر انی تخلفت عن غزوۃ بدر ولم یعاتب احد تخلف عنها انما خرج رسول اللہ ﷺ یرید عیر قریش حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم علی غیر ميعاد۔

”جنگ تبوک کے سوا اور کسی لڑائی میں میں رسول اللہ ﷺ سے پیچھے نہیں رہا البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہوا مگر اس میں عدم شرکت کے باعث عتاب نازل نہیں ہوا کیونکہ آپ صرف قافلہ قریش کے لئے نکلے تھے اتفاقاً مخالفین سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔“

بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً ۸۰ میل کے فاصلہ پر ہے اور جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ جب مسلمان مدینہ سے نکلے تو ان کے پاس صرف دو گھوڑے اور ساٹھ اونٹ تھے، بدر پہنچے تو دیکھا کہ کفار مکہ کا لشکر جو تعداد میں ان سے سہ چند اور سامان میں ہزار چند زیادہ ہے، اتر اہوا ہے۔ جنگ سے ایک روز قبل جناب رسالت مآب نے میدان قتال کا معائنہ

کیا اور فرمایا کہ کل انشاء اللہ فلاں دشمن فلاں جگہ اور فلاں فلاں اس جگہ قتل ہوں گے۔ ۷ ار مضان کو جمعہ کے روز جنگ ہوئی، لڑائی سے قبل نبی اللہ نے نہایت ہی الحاح و تضرع کے ساتھ خدا کے حضور میں دعا کی اور فرط الحاح اور غیرتِ توحید نے یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلوا دیے کہ خداوند! ان مسلمانوں کے مارے جانے کے بعد دنیا پر توحید کی منادی کرنے والا کوئی بھی نہ رہے گا۔ آخر دونوں جماعتیں صف آرا ہوئیں۔ مسلمان قلت سامان و تعداد کے باوجود غالب آئے اور کفار کو ذلیل ترین شکست نصیب ہوئی، ان کے ستر آدمی مارے گئے جن میں وہ گیارہ سردار بھی تھے جنہوں نے دارالندوہ میں رسول اکرم کے قتل کا مشورہ کیا تھا، ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو النختری، زمعہ بن الاسود، عاص، بن ہشام اور امیہ بن خلف، اور اتنی ہی گرفتاریاں ہوئیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان اس جنگ کے لئے تیار نہ تھے تو رسول اللہ ﷺ مدینہ کو واپس کیوں نہ چلے گئے کہ پورے طور پر تیار ہو کر پھر میدان کارزار میں آتے؟ اگر ایسا ممکن نہ تھا تو دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ آپ مدینہ والوں کو امداد و اعانت کے لئے بلا لیتے، مگر آپ نے ان دونوں میں سے کسی بات کو بھی اختیار نہ کیا بظاہر اس کے اسباب حسب ذیل معلوم ہوتے ہیں:

(الف) اگر آپ مدینہ کو لوٹ جاتے تو یقیناً ابو جہل کو اس کی اطلاع مل جاتی کیونکہ اس کے جاسوس بھی پھر رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کفار کے حوصلے بڑھ جاتے اور وہ زیادہ جوش و سرگرمی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مدینہ پر حملہ آور ہوتے۔

(ب) آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کو مر کر جنگ بنایا جائے، کیونکہ قوانین جنگ کے اصول اساسی میں یہ شامل ہے کہ ہمیشہ دارالحکومت کو جنگ سے دور رکھنا چاہئے۔

(ج) آپ کو پیشین گوئی کی بنا پر اپنی فتح و کامرانی کا یقین کامل تھا جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، اس لئے آپ نے یہ ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ اہل مدینہ کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ اس سے یہ خیال نہ آئے کہ پھر آپ نے دعا میں اس قدر تضرع اور الحاح کا کیوں اظہار کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اس لئے ضرور تھا کہ آپ اس کے پابند ہوتے۔

اخراج عن البیت

كَمَا آخَرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُوهٗ ۚ ۝ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ ۝

”جس طرح تمہارے رب نے حق کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر سے روانہ کیا حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا۔ حق بات ظاہر ہونے کے بعد وہ تم سے جھگڑتے تھے گویا آنکھوں دیکھے وہ موت کی جانب ہانکے جاتے ہیں۔“

مقصد کیا تھا

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۖ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ ۝

”اور جب دو جماعتوں میں سے ایک کی نسبت اللہ تم سے وعدہ فرماتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے جس میں کائنات لگے اور اللہ چاہتا تھا کہ سچ کو اپنے کلمات سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ بنیاد کاٹ ڈالے تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کرے اگرچہ مجرم ناخوش ہوں۔“

یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اکرم کا ارادہ قافلہ شام پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ اب کفار کا لشکر تھا اور مسلمان، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، وہ قافلہ کو لوٹنا زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ اس میں ایک تو انہیں تکلیف نہ ہوتی دوسرے کفار سامانِ رسد سے محروم ہو جاتے تیسرے مسلمان اس کو اپنے کام میں لے آتے اور آئندہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے، ظاہر ہے کہ قافلہ سمندر کے کنارے دور جا چکا تھا، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ اسی لشکر کے ساتھ جنگ کی جائے، آپ یہی چاہتے تھے اور یہی اللہ کا منشا تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ:

(الف) اس جنگ کی وجہ سے اس دینِ قویم کو ثبات و استقامت بخشے، اس کو تمکین فی الارض حاصل ہو اور لیکن لہم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم امنا کی حقیقت آشکارا ہو جائے، فاقتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين لله اور لتكون كلمة الله هي العليا کا یہی مطلب ہے۔

(ب) کافروں کا استیصال ہو، ان کو اسلام کے مقابلہ میں سر اٹھانے کا خیال بھی نہ آئے اور حتی تضع الحرب اوزارها کا مصداق حقیقی سامنے آجائے، اس میں شک نہیں کہ قانون تنازع للبقاء کے اصول کے مطابق جب حق اور باطل، نور اور ظلمت، اسلام اور کفر میں آویزش ہوگی تو کلمہ ستم کو بلند و برتر کرنا باب ایمان و اخلاص کا فرض ہوگا، پس اگر اعلائے کلمۃ اللہ میں دجالہ، کفر و شیطنت کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوا کرے، خدا کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ کفر تو پیدا ہی اس لئے ہوا ہے کہ اس کے ابطال میں اہل ایمان اپنی پوری سعی و کوشش کا اظہار کریں تاکہ ان کی صف دوسرے لوگوں سے ممتاز نظر آنے لگے۔

نزول برکات

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِّنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (الانفال ۱۰ تا ۹)

”جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرنے لگے پس اس نے تمہاری سن لی کہ میں ہزار لگا تار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور یہ تو صرف اللہ نے خوشخبری دی اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور فتح تو

اللہ کی طرف سے ہے بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ کفار کا لشکر کئی گنا زیادہ ہے تو آپ نے نہایت ہی الحاح و تضرع کے ساتھ دعا کی اور عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اے اللہ! تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہ ہوگا، اللہ نے اس دعا کو شرف اجابت بخشا اور ایک ہزار ملائکہ الرحمن ان کی مدد کے لئے بھیجے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

لما کان یوم بدر نظر رسول اللہ ﷺ الی المشرکین وهم الف واصحابہ ثلاثۃ وبعصۃ عشر رجلا فا ستقبل نبی اللہ ﷺ القبلة ثم مد یدہ فجعل یمتف برہ یقول اللهم انجزنی ما وعدتني اللهم اتنی وماعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبدني الارض فما زال یمتف برہ ما داید یہ حتی سقط رداءہ عن منكبیه فاتاة ابو بکر فاخذ رداءہ فالتقاہ علی منكبیه ثم التزمہ من ورائہ وقال یا نبی اللہ کفاک مناشدتك یریک فانه سینجزک ما وعدک فانزل اللہ عزوجل اذ تستغیثون ربکم۔

”جب معرکہ بدر کا دن آیا تو آپ نے لشکر کفار کو دیکھا جو ایک ہزار کی تعداد میں تھا اور مسلمان ۳۱۳، آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے میرے رب! اپنے وعدوں کو پورا کر جو تو نے میرے ساتھ کئے ہیں اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کرہ ارضی کی پشت پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا آپ کی بے خودی کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے کندھوں سے چادر بھی گر گئی ابو بکر نے آکر اس کو آپ کے کندھوں پر ڈال دیا اور گو دیمیں لے کر عرض کیا کہ یا نبی اللہ یہ الحاح و تضرع کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت: اذ تستغیثون ربکم نازل کی۔

اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح و کامرانی کا وعدہ پہلے ہی سے فرمادیا تھا، کیونکہ آپ بار بار فرماتے ہیں: اللهم انجزنی ما وعدتني اللهم اتنی ما وعدتني۔ وہ عہد و مواعیت کیا تھے؟ حسب ذیل آیات ان پر روشنی ڈالتی ہیں:

”عرب کی بابت الہامی کلام۔ عرب کے صحرا میں تم رات کاٹو گے اے دوانیوں کے قافلہ۔ پانی لے کے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔ اے تمہاری سرزمین کے باشندو، روٹی لے کے بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو۔ کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگتے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا ہنوز ایک برس، ہاں مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے، کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا“ (یسعہ ۲۱: ۱۷۳ تا ۱۷۷)

یہ تمام آیات رسول اللہ ﷺ کی ہجرت اور جنگ بر پر صراحتہ دلالت کرتی ہیں۔ بخاری میں ہے کہ جب آپ دعا کے بعد چھپر میں سے باہر نکلے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: سیہزم الجمع ویولون الدبر یہ آیت سورہ قمر کی

ہے جس کی نسبت تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ مکہ میں ہجرت سے قبل نازل ہو چکی تھی۔ پس ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مکی زندگی میں آپ کو جس فتح و نصرت کا وعدہ دیا گیا تھا وہ پورا ہونے والا تھا وکان وعدا مفعولا۔ چنانچہ وہی ہو کر رہا۔ یہی مطلب ہے ویرید اللہ ان یحق الحق بکلمتہ کا جو تم پہلے پڑھ آئے ہو۔

بعض مخالفین کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی شریعت کو حسب ضرورت بدلتے رہتے تھے، مکی زندگی میں آپ صرف ایک معلم اخلاق کی صورت میں نظر آتے ہیں، مگر جب مدینہ میں اعران و انصار کی ایک جماعت فراہم ہو گئی تو بادشاہی قوانین نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر جن آیات کو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ صاف طور پر بتا رہی ہیں کہ آل حضرت کے ذہن مبارک میں بالہام خداوندی اپنی کامیابی کی مکمل اسکیم پہلے ہی سے محفوظ تھی۔ چنانچہ آیت سیہزم الجمع دیولون الدبر مکہ میں نازل ہو چکی تھی جس کا ظہور غزوہ بدر میں وہا۔

ملائکہ کی آمد

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرشتوں کی امداد کا وعدہ دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم بتا آئے ہیں کہ ملائکہ الرحمن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(الف) ملائع اعلیٰ، جو اس عالم میں نظام صالح قائم رکھنے پر مامور ہیں، جس کو وہ بذریعہ دعا انجام دیتے ہیں۔

(ب) ملائع سافل، ان کی حیثیت ایک کارکن جماعت کی ہے۔

بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ تمام دنیا کو فنا کرنے کے لئے ایک ہی فرشتہ کافی ہو سکتا تھا، پھر ایک ہزار کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے مختلف اقسام ان کے پیش نظر ہوتے تو یہ اعتراض ہی نہ ہوتا۔ ملائع سافل کے فرشتوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کام کو خود کریں، البتہ اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو وہ اس وقت اپنی قوت کا اظہار کریں گے۔ اگر ایک شخص کسی کام میں مصروف ہو تو یہ اس کی قوت ارادی میں اور زیادہ جوش و ولولہ پیدا کر دیں گے، لیکن جب کام نہ ہوتا ہو اور نہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ فرشتے بھی کچھ نہیں کرتے۔ آنکھیں بصارت سے محروم ہیں تو عینک لگانا بے سود ہے۔ اس لئے سب سے پہلے محکم و استوار ارادہ عزم صمیم اور استقلال کی ضرورت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی کے تمام اسباب و مراتب فراہم کر دے گا۔ انسانوں کی مدد کے لئے ملائع سافل ہی کے فرشتوں کو الہام کیا جاتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ اللہ اگر چاہے تو پچھر اور بھنگے سے پوری قوم کی قوم کو تباہ کر دے، مگر جو کچھ قوانین اس نے مقرر کر دیے ہیں ان کی رعایت عموماً ملحوظ رہتی ہے۔ اعمال انسانی کی حفظ و صیانت کے لئے خدا نے دو فرشتوں کو مقرر کیا، دوسرے کاموں پر بھی متعدد ملائکہ کا تعین احادیث سے ثابت ہوتا ہے، پس حقیقت وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

ایک ہزار فرشتوں کی تعداد کا تعین مسلمانوں کے اطمینان قلب کی خاطر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام احوال موتی کی مختلف کیفیات ملاحظہ کرنے کے آرزو مند ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ لیطین قلبی حواریین جب نزول ماندہ کی درخواست کرتے

ہیں تو ان کے سامنے بھی یہی حقیقت تھی: نَبُذْنَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَضْمِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَكَذَّبُوا عَنْهَا مِنَ الشَّهِيدِينَ (المائدہ ۱۱۳) زکریا علیہ السلام کو جب ایک فرزند صالح کی بشارت دی گئی تو وہ بھی ظاہری اسباب میں دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں: رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً (مریم ۱۰) اگر اس سے کم فرشتوں کے نزول کا وعدہ دیا جاتا تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو تا کہ ہم بہت کم ہیں اور کفار کی تعداد ایک ہزار ہے، اس لئے ایک قاعدہ میں لا کر ان کی دل بستگی کر دی اور فرمایا کہ ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد ہوگی، اب انہیں پورا اطمینان ہو گا کہ ہماری تعداد کفار سے کہیں زیادہ ہے، جوش مسرت میں وہ دل کھول کر جنگ کریں گے اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔

یہ مدد اس لئے نازل کی کہ مسلمان ثابت قدم رہیں، ان کو اطمینان قلب اور سکینہ و شج صدر حاصل ہو اور بشارت قلب کے ساتھ جنگ کریں۔ سورۃ آل عمران میں بھی امداد ملا نہ کہ کے متعلق اسی قسم کے الفاظ آئے ہیں: وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشًى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (آل عمران ۱۲۶) لیکن ان الفاظ سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ فرشتوں کی امداد کا صرف وعدہ ہی وعدہ تھا اور حقیقت میں ایک بھی فرشتہ نہیں آیا۔ آپ ان تمام لڑائیوں کے حالات و واقعات پر نظر ڈالئے، جن میں اس روحانی اعانت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کو لیجئے، کفار کی تعداد ایک ہزار ہے، میدان کا بہترین حصہ ان کے قبضہ میں ہے، پانی کے چشموں سے انہوں نے مسلمانوں کو محروم کر دیا ہے، جس قدر سپاہی ہیں، تجربہ کار اور جنگ آزمودہ ہیں ادھر مسلمان صرف ۳۱۳ ہیں، سامان حرب نہ ارد، باوجود بے سروسامانی کے وہ کفار کو ذلیل و رسوا کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں، پس یہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک فرشتے ان کے شریک کار نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بخاری کی اس روایت کو بھی پیش نظر رکھ لیجئے:

جاء جبرئیل الى النبي ﷺ فقال ماتعدون اهل بدر رفيكم قال من افضل المسلمين او كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة۔

”جبرئیل نے آکر رسول اللہ سے دریافت کیا کہ جنگ بدر کے شرکاء کے مراتب و درجات کی نسبت آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمام مسلمانوں میں سے افضل ہیں، جبرئیل نے کہا یہی فضیلت و برتری ان فرشتوں کو حاصل ہے جو اس لڑائی میں شریک ہوئے۔“

غزوہ احد کی بھی یہی حالت ہے۔ یہاں کافر چار گنا زیادہ ہیں، جن میں ایک ہزار سوار ہیں اور خالد بن ولید ان کے سپہ سالار ہیں، مگر اس لڑائی میں بھی کافروں کو بھانپنا پڑتا ہے۔

جنگ احزاب کو دیکھئے، اس میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے دس ۱۰ گنا زیادہ ہے، منافقین جاسوسی کر رہے ہیں اور ایک ایک لمحہ کی خبر دشمنوں کو دیتے ہیں، یہودی اپنے عہد و پیمان کو توڑ کر ان سے جا ملے ہیں، مگر اس پر بھی ان کو ناکام و لوٹنا پڑتا ہے اور یہ نتائج ہیں ملا نہ کہ کی نصرت و اعانت اور خدا کی بروقت دستگیری کے۔

دراصل کامیابی اور فتح و کامرانی تو خدائے قدوس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ عزیز و حکیم ہے، حکمت و دانائی سے کام لے کر ارباب ایمان کو غلبہ و اقتدار نوازش کرے گا۔

نصرت الہی کا ظہور

إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغُصَاثُ أَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

”جب اللہ اپنی طرف سے جہن سے چھین دینے کو تم پر اوگٹھ طاری کرتا تھا اور تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا تھا کہ اس سے تم کو پاک کرے اور تم سے شیطانی نجاست دور کرے اور تاکہ تمہارے دلوں پر محکم گرہ لگا دے اور تمہارے قدم جمائے رکھے۔“

جس وقت رسول اللہ ﷺ میدان بدر میں خیمہ زن ہوئے تو حالت یہ تھی کہ وہاں چشمہ یا کنواں تک نہ تھا، زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جاتے تھے، حباب بن منذر نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ اس مقام کا انتخاب الہام کی بنا پر ہوا ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو وحی سے کوئی تعلق نہیں، حباب نے کہا بہتر ہو گا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیا جائے اور اطراف و جوانب کے کنوئیں بیکار کر دیئے جائیں، آپ نے اس رائے کو پسند کیا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ اس روز اللہ کی طرف سے حسب ذیل برکات نازل ہوئیں۔

(۱)۔ باوجودیکہ جنگ کی حالت تھی دشمن کی کثرت تعداد کا بھی علم تھا اور اپنی بے سروسامانی بھی مخفی نہ تھی، پھر بھی مسلمانوں کو ایسا امن و اطمینان نصیب تھا کہ ان پر اوگٹھ طاری ہو گئی۔ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں: النُّعَاسُ فِي الْقِتَالِ أَمْنَةٌ مِنَ اللَّهِ وَفِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اسی قسم کی نعمتوں کا ذکر جنگ احد کے متعلق بھی آتا ہے: ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَّغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ (آل عمران ۱۵۴) چھپر میں جس وقت رسول اکرم ﷺ و کامرانی کے لئے دعا مانگ رہے تھے تو اس وقت آپ پر بھی اوگٹھ طاری ہو گئی تھی:

ان رسول اللہ ﷺ لما كان يوم بدر رفى العريش مع الصديق رضى الله عنه وهما يدعوان اخذت رسول الله ﷺ سنة من النوم ثم استيقظ متبسبا۔

(۲)۔ مسلمانوں کے لئے پانی کافی نہ تھا اور جب یہ لوگ شب کے وقت سو گئے تو بعض کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، اس پر سب کے سب پریشان تھے، شیطان کے لئے بہترین موقع تھا کہ وساوس و خطرات سے ان کو تنگ کرے۔ چنانچہ بعض کو خیال آیا کہ یہ باتیں ارباب حق و صدق کی شان کے شایاں نہیں، پینے کو پانی نہیں ملتا اور نماز بھی بغیر وضو کے ادا کرنی پڑے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی جس سے چند فائدے حاصل ہوئے:

(الف)۔ جن کو غسل کی ضرورت تھی وہ پاک و صاف ہو گئے، وضو کر کے نماز ادا کی، کھانے پکانے اور جانوروں کے لئے برتنوں میں پانی بھر لیا، ریت جم گئی اور چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی۔

(ب) شیطان نے جس قدر وساوس و خطرات پیدا کئے تھے یک قلم دور ہو گئے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ تائید الہی ہمارے ساتھ ہے اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔

(ج) وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ جنود الہیہ کی نصرت و امداد کفار کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، ان کے دل قوی و طاقتور ہو گئے اور ان کو انشراح صدر حاصل ہو گیا۔

ان تمام فیوض و برکات سے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر خارجی اسباب تمہاری نصرت و اعانت سے رک جائیں تو روحانی قوتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔

طریق جنگ

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى النَّبِيِّ أَنِ اتَّكِبْ إِلَىَّ مَعَكُمْ فَاتَّخِذُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالِقِينَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَخْرِجُوا قُوَّةَ الْأَعْنَاقِ وَأَخْرِجُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ① ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ② وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ③ ذَلِكُمْ فَذَوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ④ (الانفال ۱۲-۱۳)

”جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا پس تم گردنوں پر مارو اور ان کا ہر جوڑ کاٹو یہ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو گا تو بیشک اللہ کی مار بڑی سخت ہے۔ یہ تو تم چکھ لو اور جان لو کہ کافروں کے لئے آگ کا عذاب ہے۔“

یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات پہلے صاف ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کی نصرت و یادری کے لئے فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ جنگ کے روز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الہام کیا کہ میں تمہارے ساتھوں ہوں، اس لئے تمہارا کام یہ ہونا چاہئے کہ فرزند ان اسلام میں صبر و استقامت اور استقلال و ثبات قدم کی جذبات حقہ پیدا کرو، جب ان کو یہ معلوم ہو گا کہ ایک عظیم الشان لشکر ہماری امداد پر ہے تو ان میں اور زیادہ ہمت و جرات پیدا ہوگی اور جوش و ولولہ دینی کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ادھر میں کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس وقت وہ دیکھیں گے کہ مسلمان تھوڑی سی تعداد اور فقدان اسباب کے باوجود پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تو ضرور سمجھ جائیں گے کہ ان کی امداد و اعانت کے لئے ضرور کوئی نہ کوئی لشکر کمین گاہ میں موجود ہو گا، جو ضرورت کے وقت پر حملہ آور ہو گا، اس خیال کے آتے ہی ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی اور ان پر رعب و ہیبت طاری ہو جائے گی۔ جنگ کا قانون بھی یہی ہے کہ فوج کا ایک حصہ تو دشمن کے سامنے ہوتا ہے اور باقی کو محفوظ رکھا جاتا ہے کہ وقت پر کام آئے۔

اسی کے ساتھ ساتھ فنون سپاہ گری بھی تعلیم دیے جو کفار کے قلع فتح کرنے میں نہایت ہی مفید ثابت ہوئے، بلکہ فن سپاہ گری کے اصول قرار پائے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس قاعدہ کا تذکرہ ان الفاظ میں آتا ہے: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّجَالِ (محمد ۴) یہ عذاب ان کفار و مخالفین اسلام پر اس لئے نازل ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو ایسا کرے گا اس کی یہی سزا ہوگی۔ وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گا، محکومانہ زندگی بسر کرے گا اور مر

نے کے بعد جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (المجادلہ: ۵) اسی سورۃ کے آخر میں آیات: إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ (المجادلہ: ۱۹) ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: ۴) سورہ ساء میں آتا ہے: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء: ۷۶) اس آیت کو بھی سامنے رکھ لیجئے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء: ۱۱۵)



باب (۲)

گزشتہ آیات میں غزوہ بدر کی بحث ختم ہو گئی۔ اب اس لڑائی سے مختلف نتائج کا استنباط واستخراج کیا جائے گا اور یہی چیزیں مستقل قانون کی شکل اختیار کر لیں گی۔ چنانچہ یہاں سے ان قوانین وضوابط کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کی مشق اس لڑائی میں کرائی گئی۔

جنگ سے بھاگنا جرم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ إِلَّا ذُبَابًا ۖ وَمَنْ يُؤَلِّمْهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ ۖ فَكَذَّبَ بَاءً بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ۝

”اے ایمان والو! جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو جو انہوہ کئے ہوئے ہوں تو ان کو پیٹھ نہ دو اور جو ان کو اس روز پیٹھ دے گا، مگر یہ کہ لڑائی کا ہنر کرتا ہو یا فوج میں جا شامل ہوتا ہو تو وہ اللہ کا غضب لے پھرا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔“

جنگ میں کامیابی کے لئے اولین قانون یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص کا صحیح نقشہ سامنے آجائے، کوئی سپاہی اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور پہاڑ کی طرح جم جائے۔ دشمن کو پشت دکھانا اور میدان جنگ سے منہ موڑنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اپنی جان بچانا مقصود ہے، ایک شخص کے بھاگنے سے تمام فوج بھاگنا شروع کر دے گی، دشمن غالب آجائے گا اور مسلمان دوسروں کے غلام بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس کو اعظم ترین جرائم شمار کیا، اس کے ارتکاب پر غضب الہی کے نزول سے ڈرایا اور اس کے مرتکب کو دوزخ کی وعید سنائی اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ایک شخص کے بھاگنے سے فوج کی نظم و ترتیب (ڈسپلن) جاتی رہے گی، رعب میں فرق پڑ جائے گا اور سب کے سب مسلمان مبتلائے آلام و مصائب ہوں گے۔ لسان نبوت نے اس فرار عن الرحف کو اکبر الکبائر میں شمار کیا، چنانچہ بخاری میں آتا ہے:

اجتنبوا السبع الموبقات، قیل یا رسول اللہ وما هن؟ قال الشک باالله والسحر وقتل النفس التی حرم الله الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المومنات۔

”آپ نے فرمایا سات مہلک چیزوں سے بچوں، لوگوں نے پوچھا وہ کونسی چیزیں ہیں؟ آپ نے جواب یا کہ (۱) شرک باللہ (۲) جادو (۳) نفس انسانی کا قتل جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے البتہ جہاں قانون اس کے قتل کا فیصلہ کر دے تو کوئی گناہ نہیں (۴) سود کا کھانا (۵) یتیم کا مال کھانا (۶) لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگنا (۷) شریف و پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔“

حافظ ابو القاسم طبرانی ثوبان سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ان تین جرائم کا مرتکب ہو اس کا کوئی عمل صالح مفید و نافع نہ ہو گا۔ الشریک باللہ و عقوب الوالدین و الفرار من الزحف۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بشیر بن معبد سے روایت بیان کی ہے کہ وہ بیعت کی غرض سے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، آپ نے چند شرائط پیش کیں جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ: ان اجاہد فی سبیل اللہ۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں نے فرار عن الزحف کے خوف سے اس شرط کو ماننے سے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: فبم تدخل الجنة اذا، ”پھر جنت میں کیسے داخل ہو گے“ اس پر میں نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا اور بیعت سے شرف اندوز ہوا۔

قرآن حکیم نے بھاگنے کی صرف دو صورتوں میں اجازت دی ہے:

(الف) لڑائی کے لئے موجودہ مقام مناسب نہ ہو اور ماہرین فن حرب کے مشورہ سے اس کا تبدیل کرنا ضروری معلوم ہو۔
(ب) خیال یہ ہو کہ اور زیادہ فوج لے کر دشمن پر حملہ کیا جائے۔

ان دونوں صورتوں میں بھاگنا جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگرچہ اس میں صورت تو بھاگنے کی ہے مگر اس نام سے اس کو تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال اس سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ قانون جنگ اور ماہرین فن کی رائے سے جہاں بھاگنا ضروری ہو گا شریعت اس پر ہرگز مواخذہ نہ کرے گی، جرم اس صورت میں ہو گا جبکہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی۔

دست عمل

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵﴾ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ الْكُفْرِیْنَ ﴿۶﴾

”پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور جس وقت تم نے مٹی خاک کی پھینکی تھی تو تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور تاکہ اللہ مسلمانوں کو اپنی بارگاہ سے اچھا انعام عطا فرمائے بیشک اللہ سنا جانتا ہے اور یہ جانے رہو کہ اللہ کافروں کی تدبیر کوست کرے گا۔“

جنگ میں دراصل صبر و استقامت اور ثبات قدم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، مگر باوجود اس قلت تعداد کے وہ مظفر و منصور واپس لوٹتے ہیں۔ پس یہ فتح و ظفر نتیجہ ہے اللہ کی نصرت و دستگیری کا، ورنہ ایسے عظیم الشان لشکر پر کامیاب ہونا کسی انسان کی قوت و طاقت میں نہ تھا۔ اس لئے قرآن حکیم اس

کا بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا: ولقد نصرکم اللہ ببدر و انتم اذلہ (ال عمران ۱۲۳) ایک مقام پر یوں ارشاد کیا: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَخْرَجْنَاكَمُ كَثَرْتُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَاءٍ رَحِيثٍ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ م مُذِبِينَ ﴿٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا (التوبہ ۲۵ تا ۲۶) انسان جس قدر کام اپنی قوت سے کرتا ہے اس کی نسبت اسی کی طرف ہوگی، لیکن اگر خارجی اعانت بھی اس کے شریک کار ہو جائے تو پھر اس کے ثمرات و نتائج کو خارجی قوت کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ بچہ کا ہاتھ پکڑ کر لکھو ادینا لکھوانے والے کی طرف منسوب ہوگا۔ جنگ بدر میں کامیابی حاصل کرنا انسانی طاقت سے باہر تھا، رحمت الہی کا نزول ہوا اور ملائکہ الرحمن نے مسلمانوں کی دستگیری کی، اس لئے ان تمام کامیابیوں کو جو اس لڑائی میں حاصل ہوئیں اللہ کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی نسبت آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہایت ہی الحاح و تضرع کے ساتھ فتح و کامرانی کی دعا مانگ رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: یا رب ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا، جب آپ کو اپنی کامیابی اور جنود ضلالت کی ذلت و رسوائی کا یقین ہو گیا تو آپ باہر نکلے اور فرمایا: سيهزم الجمع ويولون الدبر، پھر ایک مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی اور کہا: شامت الوجوه، ”یہ کنکریاں ہر ایک کافر کی آنکھ میں پڑیں“، یہ بھی بالاتر قوت کا اثر تھا۔ اس لئے فرمایا کہ: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى۔ جب بیعت ارضوان ہوئی ہے تو اس وقت بھی رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک کو اپنا ہی ہاتھ فرمایا ہے: اِنَّ الدِّينَ يَاسِيَعُونَكَ اِثْمًا يَاسِيَعُونَ اللهَ يَدُ اللهَ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ (الفتح ۱۰)۔ جب انسان پر ان صلیق و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العلمین کی حقیقت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے افکار و خیالات، جذبات و احساسات اور اعضاء و جوارح سب اسی کے تابع فرمان بن جاتے ہیں، اس کے اندر حقیقت اسلامیہ کی عملی روح ہوتی ہے۔ اس کا دل جمال الہی کا مسکن اور اس کا چہرہ حسن حقیقت کا مظہر ہوتا ہے، وہ دنیا کی تمام طاقتوں اور ماسوی اللہ قوتوں سے منہ موڑ کر صرف خدائے اسلام کا وفادار اور تابع احکام ہوتا ہے اور اللہ کے استغراق و استہلاک میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی صدا بقوائے شیطانیہ اس پر حملہ آور ہونے سے ڈرتی ہیں اور ہر آن و ہر لمحہ اس کے اعمال کی زبان صدائے توحید سے غلغلہ آندازا قلم روح و معنی ہوتی ہے، وہ نفس و شیطان کے تسلط کی زنجیریں توڑ کر حقیقی عبودیت کی محویت و خود فراموشی کے مقام میں پہنچ جاتا ہے یعنی اپنی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ اللہ کے ہاتھ بک جاتا ہے اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی قبلہ ارواح و کعبہ قلوب کے آگے جھک جاتا ہے، پھر وہ صحیح معنی میں مسلم ہوتا ہے اور اسلام کے معنی گردن کے رکھ دینے، حوالہ کر دینے اور جھکا دینے کے ہیں۔ پس جمال الہی اس کی تمام قوتوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور اس کی ہر چیز کو اپنے حسن کی تجلیات کا آئینہ بنا دیتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو اللہ کی آواز نکلتی ہے اور دیکھتا ہے تو اللہ کی بصیرت سے دیکھتا ہے:

فاذا اجبته كنت سبعة الذي يسبح به وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها

وان سالنی لاعطینہ ولئن استعاذنی لاعینہ (بخاری باب التواضع)۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود!

بدر کے عرصہ کارزار میں مسلمانوں کا جانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا، نبی کریم کی مضطربانہ دعا آپ کو یاد ہے، پس جب مسلمان مرنے کے لئے آمادہ ہو گئے تو کامیاب و بامراد واپس لوٹے اور نصرت الہیہ نے ان کی دستگیری کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا اور نیتوں کو جانتا ہے، اس لئے انہیں نوازش ہائے گونا گوں سے سرفراز کیا گیا اور اس تمام تر جنگ و پیکار کا مقصد یہ تھا کہ کفار کی ان کوششوں کو بیکار کر دیا جائے جو حق کے مٹانے کے لئے ہو رہی تھیں۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَوَيْلٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَكِنْ تُغْفِرُ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ ۚ سَيِّئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

”اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے سامنے آ موجود ہوئی اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر کرو گے تو ہم بھی پھر کریں گے اور تمہارا جھٹھاہر گز تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اگرچہ بہت ہو اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔“ جس وقت کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے مکہ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے بیت اللہ الحرام کے پردوں کو پکڑ کر یہ دعا کی: اللہم انصر اعلیٰ الجندین واکرم الفئتين وخیر القبلتين، ”خداوند! ان دونوں گروہوں میں سے اس کی نصرت و اعانت کر جو اعلیٰ شریف اور معزز ترین ہو“ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل بن ہشام نے میدان بدر میں یوں دعا کی تھی: اللہم اینا کان خیر عندک انصرہ۔ جب رسول اللہ ﷺ مکہ مبارکہ میں ان مشرکین کو دعوت اسلام دیتے اور یہ لوگ وحی الہی کی مخالفت کیا کرتے تو یہ بھی کہا کرتے تھے: إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطْ عَنْ لَيْلَانَا حِجَابَ مَنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابِ الْيَمِّ (الانفال ۳۲) اس پر ان سے کہا جاتا ہے کہ جس دلیل فتح و کامرانی کے تم طالب تھے وہ تو آگئی، اب اپنی آنکھیں کھولو، اسلام کی راہ ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے سے باز آ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ اگر باوجود اظہار حجت اور وضوح حق پھر بھی اس کی مخالفت ترک نہ کی اور اس کی فاسامانی کی فکر میں رہے تو ہم بھی تمہیں تباہ و برباد کرنے سے دریغ نہ کریں گے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں انداز حرب دیکر تمہارا گروہ خواہ کتنا ہی کثیر التعداد کیوں نہ ہو غالب نہیں ہو سکتا: ان کید الشیطن کان ضعیفا اور ہم دائمی طور پر ارباب ایمان ہی کو کامیاب و شاد کام کیا کرتے ہیں، ان حزب اللہ ہم المفلحون اور ان جند بنالہم الغلبون اور کتب اللہ لا غلبینا وادرسلی اور ان اللہ لمع المومنین اسی حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔

اولی الامر کی اطاعت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبَعْتُمْ تَسْغُوتًا ۖ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبَعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ سَعْيَ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے نہ پھر و حالانکہ تم سنتے ہو اور ان جیسے نہ بنو جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک تمام جان داروں میں بدتر وہی بہرے گوئیں ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو ان کو سنا تا اور اگر انکو اب سنا دے تو ضرور بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کریں۔“

اللہ تعالیٰ نے کفار کو ذلیل و رسوا کر کے مسلمانوں کو آئندہ نصرت کا وعدہ دیا، مگر اس کے لئے چند شرطیں لگادیں:

(الف) اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم مانیں۔ آپ کے بعد جس نفس قدسی کے ہاتھ میں مسلمانوں کی عنان سیاست ہو جو ملک کے نظم و نسق اور امن و سلامتی کا ذمہ دار و کفیل ہو اور جسکے ہاتھ میں فوجوں کی باگ ہو اسکی پوری اطاعت کریں۔

(ب) حکم ملنے پر روگردانی نہ کریں اور اس کے لئے یہودیوں کی مثال پیش کی جو کتاب الہی کو اول سے آخر تک پڑھ جاتے ہیں مگر عمل کرنے کا نام تک نہیں لیتے اور اس لئے سبعنا و عصینا کے ترمذ کا پورا مصداق ہیں۔

قرآن حکیم کا مقصد یہ ہے کہ علمی اور عملی دونوں قوتوں کی تربیت ہو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ان دونوں چیزوں سے حصہ وافر رکھتے تھے، ان کی نسبت یہ جملہ ثابت ہے کہ فتعلینا القرآن والعمل جیسا۔ زبان سے تو ہر کس و ناکس عقائد و یقینات اسلامیہ حب، مذہبی اور ولولہ دینی کا اظہار کرنے کو تیار ہے مگر اس کے اعمال حیات ہی اس دعویٰ کی بہترین شہادت ہو سکتے ہیں، اس لئے صحابہ کرام کفر و اسلام میں مابہ الامتیاز صرف نماز کو خیال کرتے تھے، پھر ان سے بدترین اور کون ہو سکتے ہیں جو اول تو اس تعلیم صحیح میں غور ہی نہیں کرتے اور اگر درس و فکر اور بحث و نظر کے بعد ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ان کے دور کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کی نسبت قرآن نے کہا: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّٰهُمْ أَصَلٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف ۱۷۹)، یہی الاعی، شہ البریہ، اصحاب النار اور اولیاء الشیطن ہیں۔ خدا کے دائمی قانون اور نواہین فطرت کے بموجب ان کی فاسقانہ زندگی کی وجہ سے ان کے دل پر موت و ہلاکت طاری ہو گئی ہے، ان کا ضمیر بالکل مردہ ہو گیا ہے، ان کی فطرت صالحہ کا آئینہ گرد آلود اور مکدر ہو گیا ہے اور علم الہی میں ان کی تباہی و بربادی ایک فیصل شدہ امر ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی انتہائی شفقت و رحمت کی وجہ سے ان بد نعتان نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنی جان عزیز تک قربان کرنے کو تیار ہیں مگر انہیں توجہ تک نہیں ہوتی۔

جہاد ہی میں زندگی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَاتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

”مسلمانو! جب اللہ اور اس کا رسول تم کو ایسے کام کی دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے تو اس کا حکم بجالاؤ اور جان لو کہ آدمی اور اس کے دل میں اللہ آڑ بن جاتا ہے اور یہ بھی جان لو کہ تم اسی کے پاس جمع کئے جاؤ گے اور تم اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر تم میں سے ظالموں ہی پر نہ پڑے گی اور جان لو کہ اللہ کی مار بڑی سخت ہے۔“

دنیا میں تنازع للبقاء کے اصول کے مطابق ہر چیز جنگ میں مصروف ہے مگر زندگی صرف اسی کو نوازش ہوگی جو اصل واصل ہے۔ اس لئے فرمایا کہ جس وقت اللہ اور اس کا رسول مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے تو فوراً امید ان میں آمو جو ہوں کہ انفرادی و اجتماعی حیات کا راز سربستہ اسی جہاد فی سبیل اللہ میں پنہاں ہے، یہی چیز تم کو دائمی زندگی بخشنے گی۔ اس لئے جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ ای الناس افضل تو آپ نے جواب دیا: مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، ایک جگہ ارشاد فرمایا: لئلا تغدو فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ترمذی میں ہے: من رابط لیلة کانت لہ کالف لیلة صیامہا و قیامہا۔ لیکن اگر جہاد کا ارادہ بھی نہ کیا تو ان مصائب کا شکار ہونا پڑے گا:

(الف)۔ رسول کی تعلیم کا ایک ایک حرف تمہارے لئے زندگی بخش ہے اسکی خلاف ورزی سے تمہاری قوت ارادی کمزور ہو جائے گی، تم مضبوط و ثابت قدم نہ رہ سکو گے، ارادہ کرتے ہی فسخ کر دیا کرو گے اور لعناہم و جعلنا قلوبہم قاسیہ کی کیفیت تم پر طاری ہوگی۔

(ب)۔ اعمال انسانی کی حالت مختلف ہے۔ بعض اوقات اس کے اعمال کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے اس لئے صرف مجرم ہی گرفتار ہوتا ہے اور کبھی ان کا اثر قوم پر بھی پڑتا ہے پھر سب کے سب مبتلائے آلام و مصائب ہوتے ہیں۔ اگر تم نے جہاد سے انکار کیا تو یاد رہے صرف انکار کرنے والے ہی گرفتار مصیبت نہ ہوں گے بلکہ پوری قوم کی قوم دوسروں کی غلام بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہیں: اذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا اذناب البقر وترکوا الجہاد فی سبیل اللہ انزل اللہ بہم بلاء فلم یرفعہ حقیر اجمعوا اور یہی وجہ ہے کہ اس شخص کو منافق کہا گیا جو جہاد فی سبیل اللہ کی آرزو ہی کو دل سے نکال دے: من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه به مات علی شعبة من النفاق۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت ہی سخت ہے اس لئے سوچ سمجھ کر مخالفت کریں۔

قلت تعدا کا عذر

وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَضْعَةٍ وَذَرَفَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾

”اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے سے کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لے جائیں پس اللہ نے تم کو جگہ دی اور تم کو اپنی مدد سے زور دیا اور تم کو ستھری چیزوں کی روزی دی تاکہ تم احسان مانو۔“

اگر تم کہو کہ خلیفہ اسلام کا حکم جہاد تو سر آنکھوں پر مگر تعداد کی قلت اور سامان حرب کے فقدان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت لڑنا خلاف مصلحت ہے تو یہ عذر بھی مسموع نہیں۔ اس لئے کہ تم مکہ کی حالت پر غور کرو جب مسلمانوں کی تعداد اقل قلیل تھی، ہر شخص تم کو کمزور و ناتواں خیال کرتا تھا اور خود تمہیں بھی ہر وقت اس امر کا خوف دامن گیر تھا کہ کہیں دشمن ہم کو فنا نہ کر دے مگر باوجود ان باتوں کے اللہ نے تم کو پناہ دی، اپنی نصرت و دستگیری سے تائید کی اور بہترین چیزیں کھانے کو نوازش کیں اور یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ تم آئندہ چل کر قلت تعداد اور فقدان اسباب کا عذر پیش کر کے جہاد فی سبیل اللہ سے منہ نہ موڑ لو۔ جنگ میں کامیابی کے لئے قلت و کثرت پر نظر نہ ہونی چاہئے۔ حنین کی لڑائی میں تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز تھا مگر شکست کھائی: **وَإِذْ مَرْحَنِيْنٌ اِذْ اَعْبَجْتُمْ كَفَرْتُمْ فَلَمَّ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ اَلْاَرْضُ بِسَآءِ رَحْبَتِ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ** (التوبہ ۲۵)۔ مدینہ کی زندگی پر نظر ڈالو۔ ابو ہریرہؓ کے پیٹ میں بھوک کے مارے بل پڑے جاتے ہیں اور کئی دفعہ غشی کی نوبت آتی ہے۔ پھر یہ وہی ابو ہریرہؓ ہیں جو دیوار کعبہ کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے کسریٰ کے رومال سے ناک صاف کرتے ہیں اور عدی بن حاتم قیصر و سکریٰ کے خزانوں کو اپنے پاؤں سے ٹھکراتے ہیں۔

فرض منصبی کی حفاظت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْلِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝** (الانفال ۷۲ تا ۷۴)۔

”اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت مت کرو اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس امتحان گاہ ہیں اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہیں۔“

اللہ اور اس کے رسول نے جو فرائض تمہارے ہے مقرر کر دیے ہیں ان کے ادا کرنے میں کبھی بددیانتی نہ کرو بلکہ انہیں نیک نیتی اور خلوص سے ادا کرو اور خود مسلمانوں کی عام جماعت نے بھی جو مناصب جلیلہ تمہارے سپرد کئے ہیں ان میں بھی خیانت سے کام نہ لینا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری استعداد و قابلیت دیکھ کر یہ فرض جلیل تمہارے متعلق کر دیا گیا ہے اس لئے خیانت تمہاری شان سے بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔

اس وقت تمہارے سامنے دو فرائض ہیں۔ ایک وہ کام ہے جو قوم کی جانب سے تمہارے سپرد کیا گیا ہے، اگر اس کی جانب توجہ کرتے ہو تو تمہارے مال و اولاد کو نقصان پہنچتا ہے اور مال و اولاد کی حفظ و نگہداشت سے ملک و ملت کی فنا ہونے کا اندیشہ ہے، اس کشمکش میں تمہارے جذبہ اسلام پرستی اور ولولہ دینی کا امتحان ہو گا۔ یہ مال و اولاد دراصل تمہارے لئے امتحان گاہ ہیں، اگر تم نے ملک و ملت کی خاطر ان کو قربان کر دیا تو دنیا و آخرت میں تمہیں بہترین جزا ملے گی، ان کی ضروریات بھی

خود بخود سہولت و آسانی سے پوری ہو جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن، قوم، اپنی جان عزیز اور خود اولاد کو توحید پر قربان کر دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ مال و اولاد کا ترک کرنا کوئی نیکی نہیں: لا رهبانیۃ فی الاسلام بلکہ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ آزمائش پوری ہو۔ ایک جگہ فرمایا: اِنِّہَا اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فِیْمَنْعُکُمْ وَاللّٰہُ عِنْدَکَ اَجْرٌ عَظِیْمٌ (التغابن ۱۵) ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: وَبَلَّوْکُمْ بِالسَّيْرِ وَالْخَبَرِ فِیْمَنْعُکُمْ (الانبیاء ۳۵) اسی لئے سورہ منافقون کے آخر میں آیا: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تِلْہِکُمْ اَمْوَالُکُمْ وَلَا اَوْلَادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ ؕ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ (المفققون ۹)

تقویٰ اللہ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّکُمْ فُرْقَانًا وَّ یُکْفِرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَّ یَغْفِرْ لَکُمْ ؕ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝

”اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے لئے ایک امتیاز کر دے گا اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔“

اگر تم نے قانون الہی کی پابندی کی اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیا تو حسب ذیل نتائج رونما ہوں گے:

(الف) فرقان کی قوت نوازش ہوگی جس سے تم نیک و بد، غٹ و سمین، اچھے اور برے، دوست اور دشمن اور حق و باطل میں تمیز کر سکو گے۔ جنگ میں اس قوت کی خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے تاکہ دشمن کا مکرو فریب کامیابی نہ ہو سکے۔

(ب) ہر کام کرنے والے سے ضرور کچھ نہ کچھ فروگزاشتیں ہو جاتی ہیں، ان کا جبر و نقصان محض تائید الہی پر موقوف ہے جس کو یہاں بتایا گیا ہے کہ تمہاری غلطیاں تمہاری راہ ترقی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنیں گی۔

دوسری جگہ اس وعدہ کا ان الفاظ میں اعادہ کیا: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰہَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِہٖ یُؤْتِکُمْ کَفٰلَیْنِ مِنْ رَّحْمَتِہٖ وَ یَجْعَلْ لَّکُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِہٖ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ؕ وَاللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ لِّئَلَّا یَعْلَمَ اَہْلُ الْکِتٰبِ اَلَّا یَقْدِرُوْنَ عَلٰی شَیْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰہِ یُوْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝ (الحدید ۲۷-۲۸)

دارالندوہ میں مشورہ

وَ اذِیْنٰکُمْ بِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاَلِیْہِمْ شُرَکَآؤُکَ اَوْ یَقْتُلُوْکَ اَوْ یُخْرِجُوْکَ ؕ وَ یَنْکُرُوْنَ وَ یَنْکُرُ اللّٰہُ ؕ وَاللّٰہُ خَبِیْرُ الْبَکْرِیْنِ ۝

”اور جب کافر تم پر داؤ چلانا چاہتے تھے تاکہ تم کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں اور وہ داؤ کر رہے تھے اور اللہ بھی داؤ کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر والا ہے۔“

اس آیت میں کئی زندگی کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کفار قریش نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک مجلس شوری قائم کی، اس

میں قریش کے تمام بڑے بڑے سرداروں نے شرکت کی، جن میں ابوسفیان، حکیم بن حزام اور ابو جہل بن ہشام بھی تھے، بعض لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ محمد بن عبد اللہ کو ایک مکان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ بھی ”زہیر“ و ”نابہ“ کی طرح مر جائے، مگر اس رائے کو اس خیال سے مسترد کر دیا گیا کہ ان کے خاندان کے لوگ بدلہ لینے کو تیار ہو جائیں گے، کسی نے کہا کہ اس کو کسی سرکش اونٹ پر بٹھا کر یہاں سے نکال دو، ہماری طرف سے کہیں جائے کہیں رہے، جسے خواہ مرے، اس پر کسی نے جواب دیا کہ پھر یہ دوسروں کو اپنی جادو بیانی سے مسحور کر دے گا، اس لئے جلا وطنی بھی مناسب نہیں۔

آخر ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ عرب کے ہر ایک مشہور قبیلہ سے ایک ایک جو انمرد کا انتخاب کر کے رات کی تاریکی میں ان کے مکان کو گھیر لیا جائے، جب صبح کو وہ نماز کے لئے نکلیں تو سب بہادر اپنی اپنی تلوار سے ان پر وار کریں اور ان کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ اس تدبیر کو سب نے بالاتفاق منظور کر لیا، کیونکہ اس صورت میں نہ تو ان کے قبیلہ کو بدلہ لینے کی طاقت ہوگی اور نہ ان کو سچا جاننے والے کچھ شر و فساد اٹھا سکے گے۔

یہ تو انسانی تدبیر تھی۔ اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کی معرفت رسول اللہ ﷺ کو ان تمام باتوں کی اطلاع کر دی، آپ نے حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود ابو بکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں پہنچ گئے، کفار نے غارتک تعاقب کیا مگر ناکام و خاسر واپس لوٹے۔ دوسری جگہ اس تدبیر کا ان الفاظ میں ذکر کیا: وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل ۷۶) جب دشمنان دین کی یہ کیفیت ہے، انہوں نے رسول اکرم ﷺ کے فنا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تو ان سے دوستی کی کیا توقع ہو سکتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے مقابلہ میں استقلال و ثبات قدم کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ قانون الہی کی پابندی کی جائے۔ اسی پابندی کا یہ نتیجہ تھا کہ کفار کی ہر تدبیر ناکام رہی اور خدا کی بات پوری ہو کر رہی۔

وَإِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ آلِيْنَا قَالُوا قَدْ سَبَعْنَا نَوْشَاءَ نَعْلُنَا وَمِثْلَ هَذَا ۖ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

”اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ لیں، بس تو یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔“

ان لوگوں کو نہ صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے ساتھ بغض و عداوت ہے بلکہ اس تعلیم صحیح کو بھی مٹانے کی فکر میں ہیں جو قرآن ان کے لئے زندگی بخش ہے۔ اس کی نسبت ان کی رائے یہ ہے کہ ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں جن سے مقصد یہ ہے کہ انسان عبرت اندر روز ہو اور ان سے استہداد و استدلال کا کام لے، مگر یہ لوگ ان میں درس و فکر سے کام نہیں لیتے، اس لئے کہتے ہیں کہ: إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ قَالُوا: آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ اُنْكَبَتْهَا فَهِيَ تُشَلَّى عَلَيْهِ بَكْرَةً ۖ وَاصْبِلَا ۖ قُلْ أَتُكْرَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّيِّئَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (الفرقان ۶۳۵)۔

قانون تعذیب

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٦﴾
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

”جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ! اگر یہی دین تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا ہم پر دردناک عذاب لے آ اور اللہ ان کو عذاب نہ دیتا جب تک تم ان میں تھے اور اللہ انکو عذاب نہ دے گا جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔“

بعض لوگ اپنی جہالت و نادانی کی بنا پر حق کی مخالفت کے باوجود گرفتار عذاب نہیں ہوتے تو انہیں اپنی راستی کا اور یقین ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اگر یہ تعلیم درست ہے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ماخوذ ہوتے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قانون تعذیب کا علم نہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ عذاب کن اسباب و مراتب کے بعد نازل ہوا کرتا ہے: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلِيُتَبَيَّنَهُمْ بَعْثَتُهُ ۚ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ (العنکبوت ۵۳)۔ ایک جگہ آتا ہیں: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (ص ۱۶) شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی غلطی کا شکار ہو رہی تھی جب وہ عذاب کی دعا مانگ رہی تھی: فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (الشعر ۱۸)۔

اس آیت نے بتا دیا کہ عذاب کی تاخیر کے اسباب حسب ذیل ہیں:

(الف)۔ رسول اللہ ﷺ ایک عظیم الشان نبی، اللہ کے آخری رسول اور رحمۃ للعالمین ہیں، اس لئے جہاں تک ممکن ہوتا ہے آپ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے خود کفار کا غلط معیار بھی پیش نظر رکھ لیا جاتا ہے اگرچہ اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو اور یہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ عام مخالفین آپ کی صداقت اور راستی سے واقف ہو جائیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک آپ کی سچائی صرف اسی صورت میں تسلیم کی جاسکتی تھی جب آپ کشتی میں اس کو گرا دیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی صحیح معیار نہ تھا مگر آپ نے بقاضائے شفقت و رحمت اس کو بھی قبول کیا اور ان کو کشتی میں گرا دیا، اسی بنا پر وہ مشرف باسلام ہوئے۔ پس جب تک کفار کے دل میں اس شبہ کے باقی رہنے کی گنجائش تھی کہ

شاید وہی حق پر ہوں اور یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہو، اس لئے اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوا۔

(ب)۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اس کو امن کا شہر بنانا: إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا (البقرہ ۱۲۶) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف اجابت بخشا اور اس کو ہمیشہ کے لئے امن کا گھر بنادیا: إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا (البقرہ ۱۲۵) اب اگر ان کفار کی درخواست پر عذاب کر دیا جائے تو دعائے خلیل کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، اس لئے عذاب میں تاخیر ضروری ہے تاکہ وعدہ الہی پورا ہو کر رہے۔

(ج)۔ خود رسول اللہ ﷺ کا قیام مکہ بھی ایک مستقل سبب ہے۔ ترمذی میں ہیں:

انزل على امانين لامتى وما كان الله ليعذبهم وانت فهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيهم الاستغفار الى يوم القيامة-

”آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لئے دو چیزیں عذاب الہی سے بچنے کے لئے نازل کی گئی ہیں میرا وجود اور استغفار، میرے بعد صرف طلب مغفرت ہی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔“

(د)۔ عذاب کے نزول سے قبل خمیٹ و طیب کا امتیاز ضروری ہے، پس جب تک یہ دونوں جماعتیں مخلوط ہیں عذاب نہیں نازل ہوگا۔ چنانچہ آگے چل کر فرمایا: **يُنِيرُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَنْبَها فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ** (الانفال ۷۳)۔

(۵)۔ بعض لوگ استغفار بھی کرتے ہیں، اس لئے عذاب الہی موخر ہوگا، جیسا کہ ترمذی کی حدیث تم ابھی پڑھ آئے ہو۔

بیت اللہ کے وارث

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۖ إِنْ أَوْلِيَاؤُكَ إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧٨﴾

”اور اب ان کا کیا استحقاق ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اور وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی نہیں بس اس کے متولی تو پرہیز گار ہی ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ خبر نہیں رکھتے اور خانہ کعبہ کے پاس سٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا ان کی نماز ہی کیا تھی تو اس کفر کے بدلہ میں عذاب چکھو جو تم کرتے تھے۔“

جب کفار قریش کی یہ حالت ہو گئی کہ مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہ تمام رکاوٹیں بھی دور ہو گئیں جو عذاب الہی کی روک کا باعث بن رہی تھیں تو ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہوگا، یہ لوگ لاکھ اپنی تولیت اور وراثت کے دعاویٰ پیش کریں مگر ان حرکات کی وجہ سے ان کے تمام حقوق باطل ہو گئے، بیت اللہ کے وارث تو صرف ارباب صلاح و تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں پیشین گوئی کے طور پر فرما دیا کہ کفار قریش عنقریب اس وراثت سے محروم کر دیے جائیں گے اور فرزند ان اسلام ان کی جگہ لیں گے۔ سورہ توبہ میں اس کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتَوَلَّوْا مَسْجِدَ اللَّهِ شَيْئًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٥﴾ إِنَّمَا يَعْبُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ (التوبہ ۱۸۲)۔

قریش کا یہ دعویٰ تو ضرور ہے کہ وہ ملت ابراہیمی کے پابند ہیں مگر ان کے اعمال اس کے بخط مستقیم مخالف ہیں۔ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں تو وہاں جا کر سیٹیاں اور تالیاں بجانا ان کا کام ہے، بھلا ایسے لوگ اس گھر کے وارث بن سکتے ہیں، اب تو انہیں اپنی کفر و باطل پر ستارہ سخی کو شش کے عواقب المیہ بھگتنا پڑیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٨﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَبِينًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي تَنبَهُوْا يُغْفَرُ لَهُمْ مَآ قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يُعْودُوا فَأَقْعَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

”بیشک جو کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو وہ خرچ کرتے رہیں گے پھر انجام کار وہ ان کے لئے موجب حسرت ہو گا اور آخر وہ مغلوب ہوں گے اور جو کافر ہیں وہ سب جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھے پھر ان سب کا ڈھیر بنائے پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ کافروں سے کہہ دو کہ اگر باز آجائیں تو جو کچھ ہو چکا معاف کر دیا جائے اور اگر پھر وہی کریں گے تو اگلے لوگوں کی روش پڑ چکی ہے۔“

کفار اپنا تمام مال و متاع اور ہر قسم کی سعی و کوشش لوگوں کو بیت اللہ الحرام میں آنے سے روکنے اور مسلمانوں کو دوسروں کا غلام بنانے میں صرف کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی کرتے رہیں گے، انجام کار باطل فنا ہو جائے گا اور چاروں طرف حق کی فرمانروائی ہوگی، اس وقت مخالفین حسرت و ندامت کے مارے پانی پانی ہو جائیں گے کہ خرچ بھی کیا اور ذلیل و رسوا بھی ہوئے۔ یہ تو دنیا کی تکلیف و مصیبت ہے، مرنے کے بعد ان سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اسلام کے غلبہ و اقتدار سے قبل ضروری تھا کہ خبیث اور طیب میں فرق و امتیاز کیا جائے تاکہ دونوں کی صفیں جدا گانہ نظر آنے لگیں، مخالفین اپنی قوتوں کو ایک مرکز پر جمع کر لیں اور پھر سب کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ اب بھی اگر یہ لوگ باز آجائیں تو بہتر، ورنہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جن قوموں نے ہماری مخالفت کی ہے وہ کس طرح تباہ و برباد ہو گئیں، وکان حقاعلینا نصر المومنین اور کتب اللہ لا غلبین انا ورسلی اور ان حزب اللہ ہم المفلحون اور والعاقبۃ للبتقین اسی سنت اللہ کو بیان کرتی ہیں۔ ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا۔ یہی تذکیر بایام اللہ ہے اور اسی لئے بار بار کہا گیا: سَيَذَرُ الْاَرْضَ فَاتَّخِذُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (النمل ۶۹)، پس اگر اپنی فلاح و کامرانی کے طالب ہو تو اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔

ہمیشہ جنگ کرتے رہو

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۖ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿١٢﴾

”اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سب دین اللہ کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اگر سرتابی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا اچھا حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار۔“
گزشتہ رکوع میں بتایا گیا کہ اس قسم کے لوگ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی فکر میں رہیں گے۔ ان کے مقابلہ میں ارباب

اخلاص و توحید کی ضرورت مدد ہوگی۔ لیکن اس نصرت و اعانت کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اس قرآن کو اپنا دستور العمل بنالیں جو رسول اللہ ﷺ پر نازل کیا گیا ہے اور کفار کے ساتھ برابر جنگ کرتے رہیں۔ دنیا میں نور اور ظلمت و حق اور باطل، اسلام اور کفر کے سلاسل مختلفہ ہمیشہ رہیں گے، دونوں ایک دوسرے کو فنا کرنے کی کوشش کریں گے، کفر و باطل پرستی کے ہوتے ہوئے دنیا میں امن و سلامتی کا قیام ناممکن ہے، پس اگر چاہتے ہو کہ کرہ ارضی امن و ایان کا گہوارہ بن جائے تو دائمی طور پر جنگ کے لئے تیار ہو یہاں تک کہ قانون الہی رائج و نافذ ہو، کوئی انسانی طاقت اس کی تصحیح و تنقیص نہ کر سکے، فتنہ فرو ہو جائے، چاروں طرف اسلام کی حکومت ہو اور جملہ مذاہب و اقوام اس کے ماتحت امن کی زندگی بسر کریں۔ اسی کو کہا گیا: حق تضرع الحرب اوزارہا یعنی جب تک دنیا میں جنگ کی صورت باقی ہے مسلمان اس کے لئے تیار رہیں گے، یہی حق لا تكون فتنة ویكون الدين لله ہے، اسی کی نسبت حدیث میں آیا: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله جب ایک شخص نے دربار رسالت میں سوال کیا کہ: رجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمية ویقاتل رياء، ان میں سے کونسا شخص اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تو اس سے بھی یہی مراد ہے۔ اسامہ بن زید نے ایک ایسے شخص کو مار ڈالا جس نے لا اله الا الله کہہ دیا تھا، اس کی اطلاع جب آپ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا: اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله فكيف تصنع بلا اله الا الله يوم القيامة، اسامہ نے عرض کیا کہ اس نے جان بچانے کی خاطر ایسا کیا تھا، آپ نے کہا: هلا شققت عن قلبه ”تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا“، آپ بار بار یہی فرماتے تھے کہ قیامت کے روز تم اس کلمہ توحید کا کیا جواب دو گے یہاں تک کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس روز سے قبل تک مسلمان ہی نہ ہوتا: تَبَيَّنْتُ لَئِي لَمْ أَكُنْ أَسَلِّتُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، تو اس سے بھی یہی بتانا تھا، اس لئے فرمایا: تَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبہ ۲۹) اس لئے کہ یہ فتنہ و فساد کے بانی ہیں اور الفتنة اشد من القتل ”بد نظمی قتل سے بھی زیادہ نقصان رساں ہے“۔ پس ان لوگوں کا گرفتار کرنا ضروری و لازمی ہے۔

اسلام دنیا میں خون بہانے اور انسان کو ذبح کرنے کے لئے نہیں آیا، اس کا مقصد اصلی قانون الہی کی نشر و اشاعت اور امن و سلامتی کا قیام ہے، اس لئے جس وقت بھی کفار اسلام کی مخالفت ترک کر دیں، صحیح تعلیم دنیا میں رائج ہو جائے اور شہنشاہی قانون کے درجہ پر قرآن کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تلوار کو نیام میں کر لیا جائے گا، اس کے بعد وہ جو کچھ کریں گے اللہ کی نظر سے مخفی نہیں رہ سکتا، لیکن اگر انہوں نے سرتابی کی تو تمہاری ولایت و نصرت کے لئے اللہ کافی ہے، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، پس صرف اعلائے کلمۃ اللہ کو اپنی غایت الغایات اور مقصد حیات بنالو اور مال غنیمت کی پروا نہ کرو۔

تقسیم غنائم

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُصْمَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَتَوْنَا عَلَىٰ عَهْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُ الْجَبْعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٩﴾

”اور جان رکھو کہ جو کچھ تم لوٹ کر لاؤ تو اللہ اور رسول اور قربت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا اس میں سے پانچواں حصہ ہے اگر تم اللہ پر اور اس غیبی مدد پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ کے دن نازل کی جس روز دو لشکر مل گئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔“

یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد امن و سلامتی کا قیام اور قانون الہی کی نشر و توزیع ہے یعنی یہ بتا دیا کہ جب ایک مسلمان اس فرض اہم کی خاطر گھر سے نکلے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد جمع مال نہیں ہو سکتا، البتہ اگر کچھ ہاتھ آجائے تو اس کی تقسیم یوں ہوگی کہ اس کا پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کی نذر ہو گا جو اس کو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، یتامیٰ و مساکین اور مسافروں پر صرف کر دیں گے۔ ذوی القربیٰ میں صرف بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب شامل ہیں کیونکہ ان لوگوں نے زمانہ کفر میں بھی آپ کی ہر طرح حمایت کی۔ یہ ضروری نہ ہو گا کہ ان پانچوں مصارف میں مال برابر تقسیم کیا جائے، بلکہ امام ضرورت کو دیکھے گا، حضرت عمر کے زمانہ میں ذوی القربیٰ نے دولت مند ہونے کی وجہ سے اس مال کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔

جنگ بدر کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا اس لئے کہ اس روز کفار کو سخت ترین ہزیمت نصیب ہوئی، کفر و بطلان کا جھنڈا اگر گیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان بھی زندہ رہنے کی قابلیت رکھتے ہیں، ادھر حق و باطل میں تمیز ہو گئی۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۖ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۖ وَلَكِنَّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

”جب تم اس سرے پر تھے اور کافر پر لے سرے پر اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف کو اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور وعدہ میں اختلاف کرتے، لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جسے اسکو کرنا تھا تاکہ جو مرتا ہے سمجھ بوجھ کر مرے

اور جو زندہ رہتا ہے سوچ کر زندہ رہے اور بیشک اللہ سنا جانتا ہے۔“

معمر کے بدر میں جس قدر کامیابی ہوئی وہ محض فضل و احسان خداوندی کا نتیجہ تھی۔ ورنہ واقعات تو یہ تھے کہ مدینہ کے اس طرف لشکر اسلام خیمہ زن تھا اور دوسری جانب لشکر کفار، پانی بھی اسی طرف تھا، پھر جس قافلہ کی تلاش میں مسلمان نکلے تھے وہ بھی سمندر کے کنارہ اس میدان سے تین میل کے فاصلہ پر تھا، ان حالات کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر کی کامیابی کسی کی قوت بازو کی طرف منسوب کی جائے۔ فرض کیجئے کہ یہ لوگ آپس میں خط و کتابت کر کے

لڑائی کی ایک تاریخ معین کر لیتے، پھر بھی بالکل ممکن تھا کہ مسلمان اپنی بے سروسامانی کا خیال کر کے میدان جنگ میں نہ جاتے یا کفار ہی نہ آتے، مگر اللہ تعالیٰ تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ رسول ﷺ کے ہاتھوں اسی زندگی میں کافروں کی شان و شوکت کو مٹا دیا جائے اور اس کی نسبت قرآن حکیم نے اپنے نزول کی ابتدائی ایام میں خبر دے دی تھی:

وَلَنَذِيْقَنَّهٖم مِّنَ الْعَذَابِ الْاٰخِثِ الَّذِیْ دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهٖمْ یَرْجِعُوْنَ (السجہ ۲۱) ایک جگہ فرمایا: کَذٰلِکَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَکْبَرُ ۚ لَوْ کَاثُرًا یَّعْلَمُوْنَ (القلم ۳۳) تاکہ آج جو لوگ ہلاک ہوں وہ کتے کی موت نہ مریں، بلکہ اپنے تمام ارمان نکال کر مریں اور جو زندہ رہیں وہ عزت و احترام کی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر ایک گروہ کی حالت معلوم ہے اور وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔

گدایانِ عشق

اِذْ یُنَادِیْکَہُمُ اللّٰہُ فِی مَآمِنَکَ قَلِیْلًا ۚ وَلَوْ اَرَادَکَہُمْ کَثِیْرًا لَّفَیْشَلَتْہُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْاٰمْرِ وَلَیْکِنَّ اللّٰہَ سَلَّمَ ۚ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ السُّدُوْرِ ۝ وَاِذْ یُنَادِیْکَہُمْ ۝ اِذْ التَّقِیْنُمْ فِیْ اَعِیْنِکُمْ قَلِیْلًا وَیَقْلِلْکُمْ فِیْ اَعِیْنِہُمْ لَیَقْضِیَ اللّٰہُ اَمْرًا کَانَ مَفْعُوْلًا ۚ وَاِلَی اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

”جب اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑا دکھایا اور اگر وہ تمہیں بہت کر دکھاتا تو تم ضرور بزدل ہو جاتے اور کام میں جھگڑا کرتے، لیکن اللہ نے بچالیا، بیشک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اور جب مد بھیڑ کے وقت تمہاری آنکھوں میں تم کو کافر تھوڑے دکھائے اور کافروں کی آنکھوں میں تم کو تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جس کو کرنا تھا اور اللہ ہی کی جانب تمام کام لوٹا جاتے ہیں۔“

ان آیات میں بھی یوم الفرقان کے بعض واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ جن کی تفصیل یہ ہے کہ غزوہ بدر سے قبل رسول اللہ ﷺ نے خواب میں بدر کا واقعہ دیکھا کہ کفار کی تھوڑی سی تعداد ہمارے مقابلہ پر ہے، آپ نے اس خواب کی اطلاع صحابہ کو دی، اس میں شک نہیں کہ کفار کی تعداد حقیقت میں کہیں زیادہ تھی، مگر جنگ کی کامیابی کا دار و مدار اخلاق فاضلہ، صبر و استقامت اور ثبات قدم پر ہوتا ہے، اگر یہ ہیں تو کفار و منافقین کے عظیم الشان لشکر بھی حقیر و ذلیل دکھائی دیں گے، اور ایک صابر و مستقل مزاج فوج کی نظر میں ان کی کوئی وقعت نہ ہوگی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ان دشمنانِ دین کو تھوڑی تعداد میں دیکھا اور اسی خواب کی وجہ سے مسلمانوں میں اور زیادہ جوش و ولولہ پیدا ہو گیا اور یہی اللہ کا مقصد تھا۔

جب دونوں فوجیں میدان میں صف آرا ہوئیں تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی کہ مسلمان اپنی بلند حوصلگی، جرأت و جلاوت، اعتماد و توکل علی اللہ اور وعدہ نصرت کی وجہ سے کفار کی تعداد کو کم خیال کرتے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں: لقد قللوا فی اعیننا یوم بدر حتی قلت لرجل الی جنبی نراہم سبعین قال لا بل ہم مائۃ حتی اخذنا رجلا منهم فسالنا ۛ قتال کنا

الفا، ”جنگ بدر میں یہ لوگ ہمیں بہت کم دکھائی دیتے تھے یہاں تک کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کی تعداد ستر ہو گی اس نے کہا نہیں سوہوں گے یہاں تک کہ ہم نے ایک کافر کو گرفتار کیا جس نے بتایا کہ ان کی تعداد ایک ہزار تھی۔“ جس وقت امام احمد بن حنبل طرطوس پہنچے ہیں اور ابراہیم بن مصعب کو تو ان کے پاس گیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی انسان کو بادشاہوں کے آگے احمد بن حنبل سے بڑھ کر بے خوف نہیں پایا: یومئذ مانحن فی عینیہ الا کا مثال الذباب، ”ہم عمال حکومت ان کی نظروں میں مکھیوں سے زیادہ وہ وقعت نہیں رکھتے تھے“ اور یہ بالکل حق ہے جن لوگوں کی نظروں میں جلال الہی سمایا ہو، وہ مٹی کے ان پتلوں کو کیا چیز سمجھتے ہیں جنہوں نے لوہا تیز کر کے کندھے پر ڈال رکھا ہے یا بہت سا چاندی سونا اپنے جسم پر لپیٹ لیا ہے، ان کو تو خود اقلیم عشق الہی کی سروری و شہنشاہی اور شہرستان صدق و صفا کا تاج و تخت حاصل ہے۔

میں حقیر گدایانِ عشق را کیں قوم

شہان بے کمر و خردان بے کلہ اند!

کفار کو اپنے لشکر کی کثرت اور آراستگی، سامان پر غرور و تکبر رہا، اس لئے وہ مسلمانوں کو حقیر و ذلیل ہی خیال کرتے رہے اور حقیقت میں ان کی تعداد بھی ان سے کئی گنا کم تھی۔ غزوہ بدر کے متعلق اسی قسم کی ایک آیت سورۃ آل عمران میں بھی آتی ہے: قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَةٍ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يُوْثِقُونَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنُ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ (آل عمران ۱۳) اس میں اور سورۃ انفال کی آیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس لئے کہ اس میں ایک حقیقت ثابتہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ کفار کو مسلمان اپنے سے دو چند دیکھتے تھے، مسلمانوں کی تعداد تو صرف ۳۱۳ تھی، کفار چھ سو آدمی تو میدان میں لائے تھے اور باقی کو پہاڑ کے پیچھے چھپا رکھا تھا کہ ضرورت کے وقت ان سے کام لیں گے، اس لئے مسلمانوں کا اپنے آپ سے ان کو دو گنا دیکھنا حقیقت پر مبنی تھا۔

جنگ بدر دراصل رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی نہایت ہی زبردست دلیل تھی، نہ صرف اس لئے کہ اس کی بنا پر وہ تمام پیشین گوئیاں ثابت ہو گئیں جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی تھیں کہ کفار ذلیل ہوں گے اور وہ بھی ایک ایسے لشکر کے ہاتھوں جو تعداد اور سامان میں ان سے کم ہوگا، بلکہ اس لئے بھی کہ تورات و انجیل میں بھی اس جنگ کی خبر ملتی ہے اور وہ یہ ہے۔

”عرب کی بابت الہامی کلام۔ عرب کے صحرا میں تم رات کاٹو گے اے دوانیوں کے قافلہ۔ پانی لے کے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔ اے تپاکی سرزمین کے باشندو روٹی لے کے بھاگنے والے کے ملنے کو نکلو۔ کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگتے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا، ہنوز ایک برس، ہاں مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا:“ (یسعیا ۲۱ تا ۲۵: ۱۷ تا ۱۳)

یہ لڑائی جس طرح کفار قریش کے لئے یوم الفرقان تھی ایسے ہی یہود و نصاریٰ کے لئے بھی ہی کیونکہ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو انجام ان لوگوں کا ہوا ہے وہی ہمارا ہو گا: ”اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور جس پر وہ گریگا اسے پس ڈالے گا۔“ (متی ۱۲: ۴۴)

جھگڑا مت کرو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۸﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۹﴾

”اے ایمان والو! جب تم کسی فوج سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

اس آیت میں فرمایا کہ ثابت قدمی کامیابی کی ذمہ دار و کفیل ہے اور چونکہ جنگ میں اکثر وحشت و بربریت کا ظہور ہوتا ہے اس لئے ذکر اللہ پر زور دیا جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تقویٰ و طہارت کی وجہ سے تم ان ناشائستہ حرکات کے مرتکب نہ ہو گے جن کا عام طور پر میدان جنگ میں جوش و ہيجان کے وقت ارتکاب کیا جاتا ہے، تم میں ہمت اور جرأت پیدا ہوگی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔

ہر چند پر خستہ دل و ناتواں شدم
ہر گاہ کہ یاور وئے تو کردم جواں شدم!

حدیث میں آتا ہے: اثنتان لا یردان الدعائی عند النداء وعند الباس حیث یلحم بعضهم بعضاً، ”اذان اور لڑائی کے وقت ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یلیہا الناس لا تتبنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیة فاذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السیوف، ”لوگو! دشمن سے جنگ کرنے کی تم اپنی طرف سے آرزو نہ کرو بلکہ اللہ سے خیر و عافیت کے طلبگار ہو مگر جس وقت مقابلہ ہو جائے تو صبر و استقامت سے کام لو اور یہ یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سایہ کے نیچے ملے گی۔“

اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لو اور جس طریق پر رسول نے اس کی شرح و تفسیر کی ہے اس کو اپنا طریق کار اختیار کر لو اور آپس میں کبھی منازعت نہ کرو، کیونکہ جہاں تم نے اختلاف کیا تمہارا رعب و دبدبہ جاتا رہے گا، دشمن تم کو حقیر و ناتواں خیال کرنے لگیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند ضعیف و ناتواں انسانوں کا آپس میں متحد ہونا وہ اثر رکھتا ہے کہ عظیم الشان لشکر بھی اس کا نمونہ پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے بار بار اتحاد و اجتماع پر زور دیا ہے، ایک جگہ فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

فَأَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (ال عمران ۱۰۳) آگے چل کر بتایا کہ اختلاف و تفریق کی زندگی کو بقا و قیام نہیں: وکنتم علی شفاعرة من النار فانقذکم منها (ال عمران ۱۰۳) خدا نے اتحاد کو اپنی ایک نعمت قرار دیا: لَوَ أَتَقَفَّتْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَفَلَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ (الانفال ۶۳) اس لئے حدیث میں آیا: علیکم بالجماعة فان الشیطن مع الغدة هو من الاثنین ابعدا اور علیکم بالسواد الاعظم اور ید الله علی الجماعة۔ یہی اجتماع تھا جس نے عرب کو شتر بانی سے جہانبانی تک پہنچا دیا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا یہی مشاققا تھا کہ اجتماعی زندگی پیدا ہو، اسی حیات اجتماع کو مضبوط کرنے کے لئے زکوٰۃ فرض ہوئی: توخذ من اغنیائهم فترد علی فقرائهم حج بیت اللہ میں عرفات کے اجتماع پر زور دیا اور اسی اتحاد باہمی کو ان الفاظ میں بیان کیا: مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی۔

اسباب ہزیمت

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

”اور ان جیسے نہ بنو جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کے دکھاوے کو نکلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔“

جہاں مسلمانوں کو فتح و کامرانی کے مختلف اسباب و وسائل تعلیم دیے وہاں یہ بھی بتا دیا کہ میدان جنگ کو جاتے وقت فخر و تکبر، عجب و غرور اور نمود و شہرت سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہی چیزیں شکست کا باعث بن جاتی ہیں، کفار مکہ کو دیکھو عظیم الشان لشکر لئے ہوئے آرہے ہیں مگر شکست کھاتے ہیں، اس لئے کہ وہ شہرت و ناموری اور غرور و تکبر کی خاطر گھروں سے نکلے تھے، جس وقت ابو جہل کو اطلاع ملی کہ ابوسفیان قافلہ کو بچالے گیا ہے تو بعض نے اس سے کہا کہ اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اس نے جواب دیا: لا والله لانرجع حتی نرد ماء بدر و تنح الجزور و نشرب الخبر و تعترف علينا القيان و تتحدث العرب ببكائنا فيها يو منا ابدا ”ہم ہرگز واپس نہ ہوں گے جب تک بدر پہنچ کر جانو رزق نہ کریں، شراب نہ پیئیں اور گانے والی عورتیں نہ گائیں تاکہ اہل عرب ہمیشہ کے لئے اس واقعہ کو یاد رکھیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بد کے روزیوں دعا کی تھی: اللہم ان قریشا قد اقبلت بفخرها و خيلائها لتجادل رسولک۔ مسلمانوں کے لشکر کی قرآن حکیم نے سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی ہے: لا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اس کے علاوہ کفار میں ایک مرض یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور انہوں نے مکہ کے دوران میں مسلمانوں پر بے انتہا مصیبتیں نازل کر رکھی تھیں، پھر ایسے لوگ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنِ نَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

”اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو بھلے کر دکھائے اور یوں کہا کہ لوگوں میں سے آج کے دن تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا حمایتی ہوں پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آگئیں تو وہ اپنے اپنے لڑنے چلتا بنا اور کہا کہ مجھ کو تم سے کچھ سرور کار نہیں میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی ماری بڑی سخت ہیں۔“

قریش جب بدر کے قریب پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ قافلہ بچ گیا ہے، اس لئے واپس لوٹ جانا چاہئے مگر ابو جہل کی رائے یہی تھی کہ اس مرتبہ جنگ ہو کر رہے۔ اتفاق سے اس اختلاف رائے کے وقت شیطان بھی سراقہ بن مالک بن جعشم سردار بنو بکر کی صورت میں آمو جو ہوا، اس نے ان لوگوں کی ہمت بڑھائی ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا اور کہا کہ آج تم یقیناً کامیاب ہو کر رہو گے، مگر جب جنگ شروع ہوئی اور اس نے ملائکہ الرحمن کو دیکھا تو بھاگا، لوگوں نے اس کو روکا مگر اس نے جواب دیا کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اور وہ تمہاری نظروں سے مخفی ہیں ان سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔

جب کفار کو شکست ہوئی اور یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو ان لوگوں نے سراقہ سے بد عہدی کی شکایت کی، اس نے کہا کہ میں تو اس روز یہاں سے کہیں نہیں گیا۔ اس لئے واقعہ یہی ہے کہ شیطان اس سردار کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ یہ امر بالکل واضح ہے کہ شیطان کے مواعید کا ذبہ پر کسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ آتا ہیں: **يَعِدُهُمْ وَيُخْلِفُهُمْ** وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (النساء ۱۲۰) سورہ حشر میں فرمایا: **كَمْثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرْ ۖ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ** (الحشر ۱۶) قیامت کے روز وہ اپنے احباب سے یوں خطاب کرے گا: **إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ ۖ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَكْتُمُونِ مِن قَبْلِ** (ابراہیم ۲۲) پس ان آیات سے یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے اتفاق کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ قانون الہی کے پابند ہوں، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں، وحدت مقصد ہو، استقامت اور ثبات قدم کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور نام و نمود اور عجب و غرور سے مجتنب رہیں۔

ارباب نفاق

إِذْ يَقُولُ الْمُبْتَغُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ عَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۖ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ تَزَكَّىٰ أَوْ يَتَّبِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَلَيْسَ لَكُمُ الَّذِينَ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَلِكُمْ بِمَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ ان کے دین نے ان کو تو مغرور کر دیا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ زبردست حکمت والا ہے اور کاش تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں ان کے منہ اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ جلنے والا عذاب چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا اور اس لئے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔“

شیطان کا اپنے دوستوں کو خوش کرنا وار اعمال فاسقہ کو ان کی نظروں میں اچھا کر دکھانا صرف کفار ہی کے ساتھ

مخصوص نہیں بلکہ منافقین مدینہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں جو کفر و نفاق کے امراض خبیثہ کا شکار ہیں۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کفار کے مقابلہ میں جارہی ہے تو کہنے لگے کہ: غرہو لاعدینہم، مسلمان اس خیال باطل میں مبتلا ہیں کہ صرف مذہب کی بنا پر ترقی کریں گے، مذہب اسلام کی پابندی سے انہیں ہر قسم کی کامیابی نصیب ہوگی اور اگر تمام دنیا بھی ان کے فنا کرنے کا فیصلہ کرے تو پھر بھی ناکام رہے گی۔ واقعہ بدر کی مثال ان منافقوں کے سامنے تھی اور ان کا خیال تھا کہ مسلمان غرور اور تکبر میں ایسا کر رہے ہیں جو ۳۱۳ کو ایک ہزار کے مقابلہ میں لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ غرور اور تکبر کی بنا پر نہیں بلکہ اعتماد و توکل علی اللہ کا نتیجہ ہے جو ان میں اس قدر جوش و ولولہ پیدا ہو گیا ہے اور جو شخص بھی خدائے واحد پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لئے کافی ہے، اس لئے کہ وہ عزیز و حکیم ہے، ضرور غالب کر کے رہے گا۔

پھر جو لوگ اس مرض کفر و نفاق کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں ان کے انجام پر نگاہ ڈالو، کس طرح مرنے کے وقت ان کو تکلیف و مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنگ بدر میں جو کفار مرے ان کی حالت آپ کے سامنے ہے اور تمام دشمن دین کی عاقبت کار ایسی ہی ہو ا کرتی ہے اور موت کے فرشتے اسی طرح ان کی جان نکالتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے: وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ۖ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ (الانعام ۹۳) اور یہ تمام تر سختی اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے:

ان الله تعالى يقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي انما هي افعالكم احصوها لكم فمن وجه خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم من الانفسه۔

تذکیر بایام اللہ

كَذَابِ ۖ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ كَذَابِ ۖ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَاَعْرَضْنَا اِلٰ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلًّا كَاَنُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

”جیسے فرعون کی قوم اور ان لوگوں کی عادت تھی جو ان سے پہلے تھے کہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے تو ان کے گناہوں پر اللہ نے ان کو پکڑا بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب کرنے والا ہے، یہ سب اس لئے ہے کہ اللہ ہر گز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو کسی قوم کو دی ہو جب تک کہ وہ اپنا حال نہ بدل دیں، جیسے فرعون کی قوم اور ان لوگوں کی عادت تھی جو ان سے پہلے تھے کہ اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر ہلاک کر دیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔“

قریش بیت اللہ کے مجاور تھے، جب تک انہوں نے ایک حق پرست جماعت کو فنا کرنے کی کوشش نہیں کی ان کو اس

عزت سے محروم نہیں کیا گیا۔ ان کی مثال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہوں نے آیات الہیہ کی تکذیب شروع کی تو مبتلائے عذاب ہوئے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کوئی نعمت نوازش کرتا ہے تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بگاڑ نہ لے۔ اس تبدیلی کے ہوتے ہی خدا کے فرشتے اس قوم کی تباہی کے لئے مسلط کر دیئے جاتے ہیں: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِي مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُعَذِّبُوا مَا بَالِغُ أَنْفُسِهِمْ** (الرعد ۱۱) چنانچہ دیکھ لو کہ جب تک فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اپنے فرائض ادا کرتے رہے ان سے سلطنت نہیں چھینی گئی، مگر جس وقت وہ ایک حق پرست جماعت کے فنا کرنے کے درپے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور ان سے تمام نعمتیں چھین لیں: **فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عَيْوُنَ ۙ وَ كُنُوزٍ وَ مَقَامِرٍ كَثِيرَةٍ ۖ وَ أَشْرَأَوْا ۙ وَ هُمْ لَا يُرْجَوْنَ** (الشعراء ۵۷-۵۸) کفار قریش بھی فرعونوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس لئے رسول اللہ ﷺ بھی شیل موسیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیں گے۔

نقض عہد

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۖ فَمَا تَعْلَمُ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرًّا مِنْ خَلْقِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۚ وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۚ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۚ

”سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو منکر ہیں پھر نہیں مانتے وہ لوگ کہ جن سے تم نے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر دفعہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں، تو اگر ان کو لڑائی میں پاؤ تو ایسی سزا دو کہ ان کو دیکھ کر پچھلے لوگ بھاگ جائیں شاید وہ عبرت پکڑیں اور اگر تم کو کسی قوم کی طرف سے دغا کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابر سرا بر پھینک مارو بیشک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے بیشک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔“

گزشتہ آیت میں بتایا تھا کہ یہ تمام کفار ظالم ہیں۔ اب ان کے امتیازات و خصائص بیان ہوتے ہیں:

(الف) ان کو ایمان باللہ سے بے انتہا نفرت ہے۔

(ب) اپنے کسی عہد پر قائم نہیں رہتے اور ان کو ہمیشہ توڑتے رہتے ہیں۔ دنیا کے امن عامہ کی خاطر ان لوگوں سے یہی سلوک ضروری ہے، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ دوسرے کافر بھی اس سے عبرت اندوز ہوں اور نقض عہد کا سد باب ہو جائے۔ کفار قریش کبھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے، اس لئے جنگ بدر میں ان کی قوت پاش پاش کر دی گئی۔ بنو قریظہ نے بھی جنگ احزاب میں خلاف عہد قریش کی اعانت کی اس لئے فوراً تباہ کر دیئے گئے۔

پس ظاہر ہے کہ اگر کفار اپنی شرارت سے باز رہیں، اسلام کی راہ ترقی میں رکاوٹ نہ پیدا کریں اور نقض عہد کے مرتکب نہ ہوں تو مسلمان بھی ان سے مزاحم نہ ہوں گے، لیکن اگر وہ خیانت سے باز نہ آئے تو مسلمان بھی ان کی سرکوبی

کے لئے تیار ہیں اور مسلمانوں کے مقابلہ میں ان خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کامیاب نہ ہونے دے گا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار مصر میں اپنی پاکدامنی کا اظہار کیا اور عزیز مصر نے ان کو خزان ملک کا مالک بنا دیا تو انہوں نے بھی اپنے آقا کو مخاطب کر کے اسی قانون کی طرف توجہ دلائی تھی کہ خائن کبھی اس طرح ترقی نہیں کر سکتا: **ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنَّهُ لَمْ اَكُنْ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ** (یوسف ۵۲) کفار کبھی مسلمانوں سے بازی نہ لے جائیں گے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا: **اَمْرٌ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّسْتَفْتُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ** (العنکبوت ۴) ایک جگہ آیا: **لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي النَّارِ وَلَيْسَ الْبَصِيْرُ** (النور ۵۷) دوسرے مقام پر ارشاد ہوا: **لَا يَغۡزِيۡكَ تَغۡلِبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡا فِي الْبِلَادِ ۖ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۝۱۱ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْبِهَادُ** (ال عمران ۱۹۶ تا ۱۹۷)۔

سامان حرب کی فراہمی

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ ۚ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُنۡهَوْنُ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ اٰخِرِيۡنَ مِّنْ دُوۡنِهِمۡ ۚ لَا تَعْلَمُوۡنَهُمۡ ۚ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنْ شَیْءٍ فِیۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفِّ الْیَکُمۡ وَ اَنْتُمْ لَا تَظۡلُمُوۡنَ ①

”اور جہاں تک ہو سکے ان کے مقابلہ کے لئے قوت سے اور گھوڑوں کے باندھے رکھنے سے ساز و سامان مہیا کئے رہو کہ ایسا کرنے سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور ان کے سوا دوسروں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ ان کو جانتا ہے دھاک بٹھاؤ گے اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔“

دنیا کی سرکش طاقتوں اور شیطانی حکومتوں نے ہمیشہ صرف قوت کے آگے سر جھکا یا ہے، اخلاقیات کا وعظ، نوع انسانی کی ہمدردی اور علوم و معارف کی نشر و اشاعت ان لوگوں کے نزدیک دلفریب الفاظ ہیں، اگر کبھی شرمندہ معنی نہ ہوئے۔ امن و سلامتی نے جب کبھی پناہ لی ہے تو تلوار کے سایہ میں اور عہد کی پابندی بھی ہوئی ہے تو اسی وقت جب دیکھا کہ دشمن زیادہ طاقتور ہے، ورنہ عہد ناموں کی کاغذ کے پرزوں سے زیادہ وقعت نہ کی گئی اور بعض لوگ تو طاقت کے غرور میں یہاں تک پکار اٹھے کہ عہد نامے صرف توڑنے کی غرض سے کئے جاتے ہیں۔ یہ تمام کرشمے قوت و طاقت ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، صدیوں پیشتر یہی آواز ہمارے کان میں آتی ہے:

ونتکر ان شئنا علی الناس قولہم

ولا ینکھون القول حین نقول!

ایک جاہلی شاعر اپنی طاقت کا یوں اظہار کرتا ہے:

اذا بدغ الفطام لنا صبی

تخله الجبابر ساجدینا!

چونکہ لوگ قوت و طاقت کے سوا اور کسی چیز کو نہیں مانتے، اس لئے فرمایا کہ مسلمان بھی تلوار کا جواب تلوار سے دینے کے لئے تیار رہیں تاکہ نہ صرف موجودہ دشمن مرعوب ہوں، بلکہ وہ بھی ہیبت زدہ ہو جائیں جو آئندہ تم سے برسرِ پیکار ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ اسی آیت کے متعلق خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا: **اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيْ اِلَّا اِنَّ الْقُوَّةَ** الرمی (مسند امام احمد) ابن عباس کی رائے ہے کہ ہر وہ چیز جس سے جہاد میں فائدہ اٹھایا جاسکے قوت کے معنی میں داخل ہے، خواہ وہ جدید ترین سامان حرب ہو، حصون و قلاع ہوں اور خواہ وہ ہوائی جہاز اور آبدوز کشتیاں ہوں۔ تیر انداز کا ذکر حدیث میں بار بار اس لئے آتا ہے کہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ یہی مفید و کارآمد چیز تھی، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ تیر اندازی کو گھوڑے کی سواری پر ترجیح دیتے تھے جیسا کہ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے: **ارمواد و کبوا و ان ترمو** اخیر من ان تر کبوا، ایک حدیث میں آتا ہے: **من تعلم الرمی ثم ترکہ فلیس منا و عصى، نسائی میں ہے: من رمی بسهمی سبیل اللہ فهو عدل محرار، ابوداؤد نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے کہ ایک تیر چلانے سے تین شخص جنت میں داخل ہوں گے۔** تیر بنانے والا، چلانے والا اور ترکش سے تیر نکال نکال کر دینے والا: **لیدخلن بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة** صانعہ یحتسب فی عملہ الخیر و الرامی بہ و السبدیہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان تین چیزوں کے سوا باقی سب کھیل حرام ہیں: **تادیب الرجل فرسه و ملاعبه اهلہ و رمیه بقوسه،** ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر گھوڑا رکھا اس کو ہر چیز کے بدلے میں ثواب ملے گا یہاں تک کہ لید اور بول کا بھی حساب ہو گا: **من احتسب فرسائی سبیل اللہ ایما** نا باللہ و تصدیقا بوعده فان شعبه و ربه و روثه و بوله فی میزانہ یوم القیمة، عروۃ بن الجعد الباری روایت کرتے ہیں: **الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیمة الا جرو الغنیمة۔**

جو شخص جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرے گا اس کو پورا بدلہ ملے گا، تاریخ شاہد ہے کہ قلیل ترین مدت میں عرب کس طرح تمام دنیا پر چھا گئے، یہ اسی وعدہ کا ایفا تھا۔ سورہ بقرہ میں ہے: **مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَکْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِی کُلِّ سَنَابِلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۚ وَاللّٰهُ یُضَعِفُ لِمَنْ یَّشَاءُ (البقرہ ۲۶۱)** ابوداؤد میں ہے: **ان الدرهم یضاعف ثوابہ فی سبیل اللہ لی سبعة عشر ضعف۔**

خون ریزی مقصد نہیں

وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّبِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝۱۰ وَ اِنْ یُرِیدُوْا اَنْ یَّخْذَعُوْکَ فَاِنَّ حَسْبَکَ اللّٰهُ ۚ هُوَ الَّذِیْ اَیَّدَکَ بِقَضَیْرٍ وَّ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ۝۱۱ وَ اَلْفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوْ اَنْفَقْتَ مَآئِ الْاَرْضِ جَبِیْعًا مَّا اَلْفَتْ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ اَلْفَ بَیْنَهُمْ ۚ اِنَّهٗ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۝۱۲

”اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی جانب جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بیشک وہ سنا جانتا ہے اور اگر وہ تم

کو دھوکا دینا چاہیں تو تم کو اللہ کافی ہے، اس نے تم کو اپنی امداد سے اور مسلمانوں سے قوت دی اور مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، جو کچھ زمین میں ہے اگر تم سب کا سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال دی بیشک وہ زبردست حکمت والا ہے۔“

جنگ بدر میں باوجود سامان حرب نہ ہونے کے مسلمان کامیاب تو ہو گئے مگر آئندہ کے لئے انہیں تعلیم دی گئی کہ ہر قسم کے جدید ترین آلات جنگ سے مسلح رہیں اور ہر وقت جنگ کے لئے تیار رہیں اور یہ صرف اس غرض کے لئے ہے کہ ان تیاریوں کی وجہ سے دشمن خود بخود مرعوب ہو جائے گا اور لڑائی کے تمام منافذ بند ہو جائیں گے، ورنہ مسلمانوں کی کمزوری سے ممکن ہے کہ مخالفین کے حوصلے بڑھ جائیں پس یہ تیاری دراصل امن و سلامتی کی بہترین تدبیر ہے نہ کہ جنگ کا پیش خیمہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان ہر طرح کے سامان حرب سے مسلح ہو گئے تو انہیں کہا گیا کہ تم خون ریزی کے لئے نہیں آئے ہو بلکہ امن کے پیغامبر ہو، اس لئے جس وقت بھی کوئی قوم صلح کے لئے خواہش کرے تو فوراً الیک کہو اور صلح کرنے میں قانون الہی کو پیش نظر رکھو۔

اگر صلح و آشتی میں دشمنوں کا مقصد تمہیں دھوکا دینا ہے تو تمہیں ایک لمحہ کے لئے بھی خوف زدہ نہ ہونا چاہیے، اس لئے کہ تمہاری نصرت و دستگیری کے واسطے کائنات ارضی تمہارے ساتھ ہوگی، آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، پہاڑ اور طوفان راہ صاف کریں گے اور ارباب ایمان تمہارے لئے قربان ہونے کو تیار ہوں گے، جن کے دل باہمی الفت و محبت سے لبریز ہیں اور یہ تالیف قلوب صرف خدائے قدوس کے کرشمہائے قدرت کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ کسی انسان کی طاقت میں نہ تھا کہ عرب جیسی جنگجو اور خون ریز قوم میں باہمی الفت قائم کر دیتا مگر قرآن نے ایسا کر دکھایا۔ جس وقت جنگ حنین کی غنیمت تقسیم ہونے لگی تو رسول اللہ ﷺ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الانصار! الم اجدکم ضللاً فہدایکم اللہ فی وعاۃ فاغناکم اللہ فی وکنتم متفرقین فالفکم اللہ فی، ”تم گمراہ تھے میرے تعلیم سے تم ہدایت یاب ہوئے، تمہاری ناداری و تہی دستی دور ہوئی اور اختلاف و تفریق کی جگہ اتحاد و اسلاف نے لی“ انصار ہر ایک جملہ کے بعد اللہ و رسولہ عرض کرتے تھے۔ خدانے یہ الفت پیدا کی اور وہ عزیز و حکیم ہے، اس باہمی الفت کی وجہ سے وہ تم کو کفار کے ملکوں پر غالب کر دے گا اور وہاں تم آسمانی بادشاہت کا جھنڈا گاڑو گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥٦

”اے نبی! تجھ کو اور ان مسلمانوں کو جو تیرے پیرو ہیں اللہ بس کرتا ہے۔“

چونکہ تم سب کے سب اللہ کے قانون کو بلند و برتر کرنے کی غرض سے مصروف پیکار ہوتے ہو تو تمہیں مطمئن رہنا چاہئے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔

تحریر علی القتال

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّصِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ بِأَنَّهُمْ قَوَاهُ لَا يَفْقَهُونَ ۝ اَلَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

”اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں بیس شخص ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو ہوں تو وہ ہزار کافروں پر غالب ہوں گے اس لئے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، اب خدا نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا ہے کہ تم میں ضعف ہے، سو اگر تم میں سے سو صابر ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور جو تم میں سے ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

دشمن بہت کثرت سے ہیں اور ہر وقت آمادہ جنگ و پیکار، ادھر مسلمانوں کو بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ ان کے مخالف کس قدر اور کہاں کہاں آباد ہیں، اس لئے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت تلوار چلاتے رہیں بلکہ منشا یہ ہے کہ خطرہ کے مقابلہ کے لئے ہر آن و ہر لمحہ مستعد رہیں، جو فوج چھاؤنی میں مقیم ہے وہ بھی دراصل مصروف جہاد ہی ہے کیونکہ اس کو بھی روز مرہ قواعد و فنون حرب کی مشق کرنی پڑتی ہے۔

جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی صحبت و ہم نشینی سے تیار ہوئے ہیں ان میں سے بیس مقاصد حیات پر مر مٹنے والے، دو سو کافروں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے اور اگر سو ہوں گے تو ایک ہزار پر غالب آجائیں گے اور ارباب ایمان کیوں نہ ان ہزاروں کافروں پر غالب و قاہر ہوں گے جو عقل و دانائی سے بے بہرہ، وحدت مقصد سے ناواقف اور اعتماد توکل علی اللہ سے محروم ہیں، انہیں اجتماعی نشو و نما سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف انفرادی ترقی کے خواہاں ہیں اور اس لئے اپنی ذاتی خواہشات پر ملک و ملت کے فوائد کو قربان کر دیتے ہیں، جو شخص صدامعبودان باطل سے خوف زدہ ہو، وہ اس نفس قدسی کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جس کے دل میں صرف ایک اللہ ہی کا خوف ہو۔

ظاہر ہے کہ رسول کریم کی صحبت سے جس درجہ کے جانباز اور فداکار سپاہی تیار ہوں گے ویسے بعد کو عام طور پر نہ ہوں گے، اس لئے آپ کے زمانہ حیات میں مہاجرین و انصار کے یہی شایان شان تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کا مقابلہ کرے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ضعف و اضمحلال کو دیکھ کر اس قانون میں یہ رعایت بھی کر دی کہ لازمی طور پر ایک مسلمان دو کافروں کا مقابلہ کرے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے قرآن حکیم کی جن پانچ آیات کو منسوخ تسلیم کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، لیکن اس کو منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ اب بھی اگر کوئی مسلمان دو سے زیادہ کفار کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو تو اس کو شریعت منع نہ کریگی۔

کتاب من اللہ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَاءٌ حَتَّى يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ ط تَرْيُدُونَ عِصَى الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُبْدِي الْآخِرَةَ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

”نبی کو مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قتل نہ کریں، تم لوگ تو دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے اگر ایک بات نہ ہوتی کہ اللہ پہلے لکھ چکا تھا تو اس مال لینے میں ضرور تم پر بڑا عذاب آپڑتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے حلال طیب کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہیں۔“

لڑائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخالف کی قوت پاش پاش کر دی جائے اور جو لوگ دائرۃ اسلام میں داخل ہوں ان کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ باقی نہ رہے، اول تو جنگ شروع ہی نہ ہو اور جب ابتدا کر دی جائے تو اس وقت تک آرام لینا ٹھیک نہیں جب تک دو ٹوک فیصلہ نہ ہو جائے، لوگوں کا گرفتار کر لینا اور ان کو قیدی بنانا نبی کے شایان شان نہیں، کیا یہ لوگ روپیہ کے آرزو مند ہیں اور اس طرح اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مشایہ ہے کہ تمہارے اخلاق محکم و استوار ہوں، دین الہی کو تمہارے فی الواقع حاصل ہو اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو۔

بدر کی لڑائی میں ستر کافر گرفتار ہو کر مدینہ میں آئے ان میں حضرت عباس اور عقیل بھی تھے، رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے پوچھا کہ ان قیدیوں کی نسبت کیا رائے ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ سب کو قتل کیا جائے، عبد اللہ بن رواحہ کی رائے تھی کہ سب کو آگ کی نذر کیا جائے، مگر آپ نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ چونکہ جنگ کے موقع پر مقتضائے مصلحت یہی ہوتا ہے کہ دشمن کی قوت پاش پاش کر دی جائے، اس لئے فدیہ لے کر دشمنوں کو چھوڑ دینا مصالح جنگ کے خلاف تھا اور پھر ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں میں پوری قوت نہیں آئی تھی، یہی وجہ ہے کہ ماکان النبی الخ یعنی میں اس طرف توجہ دلا دی۔

اس فدیہ لینے میں گو عارضی مصلحت پوری ہو سکتی تھی، مگر اصلی مدعا پورا نہیں ہوتا تھا کہ دشمن میں پھر مزاحمت کی قوت ہی باقی نہ رہے، اسی لئے نہایت سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی، آگے چل کر تسلی بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب فراہم کر دے گا کہ تم کو اس غلطی کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پس حاصل کلام یہ ہوا کہ آئندہ مسلمانوں کی جماعت کو ایسے معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

کتاب من اللہ سے کیا مراد ہیں؟ مفسرین کرام اس سے عام طور پر تقدیر مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازیلی میں ایسا ہی مقدر ہو چکا تھا، مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ کتاب سے مراد سورۃ یوسف ہے جس کا مکہ مبارکہ میں کئی سال قبل نزول ہو چکا تھا، اس حقیقت سے رسول اللہ ﷺ بخوبی آگاہ تھے کہ سورۃ یوسف میں دراصل خود ان کے اور مسلمانوں کے آئندہ حالات پیشین گوئی کے طور پر بیان کئے گئے ہیں، چنانچہ نحن نقص عليك احسن القصص بہا اوحینا اليك هذا القرآن وان

كنت من قبله لمن الغافلین کا یہی منشاء ہے، لہذا کان فی یوسف واخوته ليات للسائلین بھی اسی کی تائید کرتی ہے، ذلک من انباء الغیب نجیہ الیک و ما کنت لذلک اذ اجتمعوا امرهم وهم ینکرون کا مطلب بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا اور قل هذه سبیلی ادعوالی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سے بھی اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے۔

خوشر آن باشد کہ ستر دلبران
گفتہ آید در حدیث دیگران!

رسول اللہ ﷺ کو سورۃ یوسف کی وجہ سے یقین تھا کہ جس طرح برادران یوسف اپنے بھائی سے معافی خواہ ہوئے تھے، ایسے ہی قریش مجھ سے عفو و مغفرت کے طالب ہوں گے، غزوہ بدر میں جب رؤسائے قریش گرفتار ہو کر آئے تو آپ نے رحمۃ للعالمین ہونے کی وجہ سے خیال کیا کہ یہ وہی وقت ہے اور اس لئے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، لیکن دراصل ابھی اس پیشین گوئی کا مصداق حقیقی ظاہر نہ ہوا تھا، مگر آپ کے لئے استدلال کا موقعہ یقیناً حاصل تھا، یہی وجہ تھی کہ عذاب ٹل گیا، لیکن آئندہ کے لئے اس امر کو واضح کر دیا کہ ایسے دقیق استنباطات نہ کئے جائیں کیونکہ عوام الناس کے افکار و خیالات کی رسائی یہاں تک غیر ممکن ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم کا زرین اصول کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ فتح مکہ کے روز اس سورۃ کا مصداق ظاہر ہوا اور جس وقت برادران قریش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا: لا تضرب علیکم الیوم یرغفر اللہ لکم و هو ارحم الرحیم۔

وعدۃ الہی

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَمْثَالِ إِنِّي نَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُم مِّمَّا آخِذَ مِنْكُمْ وَ يُعْطِيكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (الانفال ۷۰ تا ۷۱)۔

”اے نبی! ان قیدیوں سے کہد جو تمہارے ہاتھ میں ہیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی معلوم کر لیا تو اس سے بہتر تم کو عطا فرمایا گا اور تم کو بخشے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر تم سے دغا کرنی چاہیں گے تو اللہ سے پہلے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو گرفتار کر دیا اور اللہ جانتا ہے حکمت والا ہیں۔“

جو لوگ جنگ بدر میں گرفتار ہو گئے تھے جب ان سے فدیہ طلب کیا گیا تو کسی نے کہا کہ مجھے لوگ زبردستی لے آئے ہیں، میرا ردہ تو مسلمانوں سے جنگ کرنے کا نہ تھا۔ حضرت عباس نے عرض کیا: ان کنت مسلماً یا رسول اللہ، مگر آپ نے ان کو جواب دیا کہ اب تو بہر حال فدیہ ادا کرنا ہو گا، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب ان سے اپنا، عقل اور نول کا فدیہ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا یا محمد تنکفی التکف قریشا ما بقیت، ”کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی بھر قریش کا دست نگر بن جاؤں۔“ آپ نے فرمایا وہ سونا کہاں ہے جو تم اپنی بیوی کے پاس رکھ آئے ہو، یہ تمام روایات ان آیتوں کے نازل ہونے کا باعث ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فدیہ تو ہر صورت میں ادا کرنا ہو گا، البتہ اگر تمہارے قلوب میں کچھ بھی

خیر و برکت ہوگی تو اس وقت جس قدر مال تم سے لے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں مل جائے گا اور اس کے علاوہ گناہ بھی معاف ہوں گے۔

نبیہی میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت بحرین سے مال آیا تو آپ کے حکم سے اس کو مسجد میں رکھا گیا، آپ نے نماز سے فارغ ہو کر اس کو تقسیم کرنا شروع کیا تو عباس بھی آگئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا اور عقیل کا فدیہ دینا پڑا تھا اب کچھ نوازش کیجئے نیا رسول اللہ اعطی فادیت نفس و فادیت عقیلا، آپ نے فرمایا جس قدر اٹھا سکتے ہو لے لو۔ عباس نے مال جمع کرنا شروع کیا اور عرض کیا کہ کسی کو اعانت کے لئے فرما دیجئے، آپ نے فرمایا کہ خود ہی اٹھا لو جس قدر اٹھا سکتے ہو۔ آخر وہ سامان لے کر چلے تو آپ بہت دیر تک ان کو دیکھتے رہے، جاتے ہوئے عباس کہتے جاتے تھے کہ: اما احدی اللتین وعدنا اللہ فقد انجونا وماندری مایصنم فی الاخری ”خدا نے ایک وعدہ تو پورا کر دیا دیکھ دوسرے کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا“۔

سیاسی مواخات

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ الْأَعْلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَبْغَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

”جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں جب تک ہجرت نہ کریں اور اگر تم سے دین میں مدد چاہیں تو تم پر امداد کرنی لازم ہے مگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اور ان میں عہد ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا“۔

جہاد فی سبیل اللہ کا اہم ترین مقدمہ ہجرت ہے۔ لغت میں اس کے معنی ترک کر دینے اور چھوڑ دینے کے ہیں، مگر اسلام کی اصطلاح میں جب کبھی کوئی فرد یا جماعت سعادت و صداقت کے کسی مقصد اعلیٰ کے لئے اپنی دنیوی محبوبات و مآلوفات ترک کر دے مثلاً دولت کو، آرام و راحت کو، عزیز اقرباء کے قرب کو، وطن و مکان کو تو اس کا نام ہجرت الی اللہ اور ذہاب الی اللہ ہے، خدا کے ہر رسول اور ان کے پیروں کو قیام حق کی راہ میں یہ منزل طے کرنی پڑی ہے: انی مہاجر الی اللہ اور انی ذاہب الی اللہ۔ چونکہ وطن و مکان کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے ترک کرنے میں بعض اوقات اہل و عیال، مال و متاع، دوست و احباب، ہر طرح کے علاقوں کو ترک کر دینا پڑتا ہے اور اس کی محبت و الفت کی زنجیر اور ساری

زنجیروں سے بھاری ہے، اس لئے ترک وطن کی ہجرت اعلیٰ اور جامع قسم کی ہجرت ہوئی اور زیادہ تر مہاجرت کا اطلاق تارکین وطن پر کیا گیا۔

مگر مادہ پرست اقوام نے اس کو ذلیل کر دیا اور روحانی کمالات سے دور جا پڑے، پھر بھی دنیاوی فضائل پورے طور پر حاصل ہو گئے۔ یہ علمی و تمدنی ترقیاں، حیرت انگیز اکتشافات، انقلاب انگیز ایجادات، دولت کی فراوانی، تجارت کی عالمگیری، نئی نئی آبادیوں کا قیام، طرح طرح کے وسائل معیشت و فلاح کا ظہور، پھر ملکوں کا عروج، قوموں کی بالادستی اور تمدن کی وسعت اسی ہجرت کے ثمرات و نتائج ہیں۔ مگر اسلام کا نصب العین اس سے بہت بلند تر ہے اس لئے ارشاد ہو ہے کہ محض رضائے الہی کے لئے اپنے گھر بار چھوڑ دو۔

جب ہجرت مقدمہ جہاد ٹھہرا تو ضروری تھا کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالی جاتی اور بتا دیا جاتا کہ بہترین مسلمان کون لوگ ہیں، اس لئے ان آیات میں ان کے مختلف اقسام بیان کئے اور وہ یہ ہیں:

(الف) اسلام نسلی اور ملکی امتیازات سے بالاتر ایک قومیت بنانا چاہتا ہے، اس لئے حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کا قانون بلند و برتر کرنے اور انسانوں کا انسانوں سے رشتہ کاٹ کر صرف اللہ سے جوڑنے کے لئے اپنے آپ کو، مال و متاع کو اور وطن و دیار کو ترک کر کے مرکز اسلام میں آجاتے ہیں کہ ارتقائے اسلام کی صورت پیدا ہو اور اپنی ہر عزیز چیز اس کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔

(ب) جو لوگ دارالاسلام میں رہتے ہیں وہ ان فداکاران ملت کے لئے اپنی آنکھیں بچھا دیتے ہیں، ان کے قصور و محلات کے دروازے ان مہاجرین کے لئے ہر وقت مفتوح رہتے ہیں اور ان کی نصرت و دست گیری میں اپنی تمام قوت صرف کر دیتے ہیں، یہ انصار ہیں۔

یہی ارباب صدق و اخلاص ہیں اور یہی اسلام میں معزز و محترم، صرف ان کے لئے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود مخصوص ہے اور انہیں کی مدح و ثنا قرآن حکیم میں بار بار آتی ہے: قَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ النُّصْرَةِ (التوبہ ۱۱)۔

مسلمان تو ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے متعلق دو باتیں بیان کیں:

(۱) جب تک ہجرت نہ کریں تمہیں ان کی ولایت و رفاقت سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲) مگر پھر بھی کلمہ گو ہیں۔ اگر ان پر کوئی دشمن حملہ آور ہو اور اس مرکزی جماعت سے وہ اعانت کے طلبگار ہوں تو اس کا فرض ہو گا کہ ان دور افتادہ مسلمانوں کی مدد کرے، شاید اب بھی یہ لوگ عقل سے کام لے کر اس مرکزی جماعت سے اپنا رشتہ قائم کر لیں، مگر اتنا یاد رہے کہ ان کفار کے مقابلہ میں ان مسلمانوں کی مدد نہ کرنا جن سے تمہارا عہد و میثاق ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کے اعمال کو باریک بین نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جب یہ ہجرت نہیں

کر سکتے تو اس مرکزی جماعت کی نگاہ میں ان کی کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے۔

تم دیکھتے نہیں کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لئے تمام دنیا کے کفار ایک ہو جاتے ہیں: الکفر، ملۃ واحده، وہ کسی جگہ کے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، مگر اسلام کی مخالفت میں مشترک ہونے کی وجہ سے آپس میں اتحاد قائم کر لیتے ہیں، پس مسلمانوں کا بدرجہ اولیٰ فرض ہے کہ وہ باوجود اختلاف رنگت و نسل آپس میں متحد ہو جائیں اور دشمنان دین کے مقابلہ میں ایک ہو جائیں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو تمام زمین فساد کا گھر بن جائے گی اور کفار آہستہ آہستہ مسلمانوں کی قوت تباہ و برباد کر دیں گے۔

رزق کریم

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمَسُّهُمُ الْكُفْرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَقَرٌّ وَمَكَانٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمَسُّهُمُ الْكُفْرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَقَرٌّ وَمَكَانٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمَسُّهُمُ الْكُفْرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَقَرٌّ وَمَكَانٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمَسُّهُمُ الْكُفْرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَقَرٌّ وَمَكَانٌ ۖ

”اور جو ایمان لائے اور وطن چھوڑ آئے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کیلئے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں داخل ہیں اور اللہ کے حکم میں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بیشک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔“

اس اسلامی برادری کو پھر ایک مرتبہ واضح کیا جاتا ہے کہ حقیقت اصل یہ سامنے آجائے: (الف) مہاجرین (ب) انصار یہی حقیقت میں مسلمان ہیں، ان کی غلطیاں بفضل خداوندی ترقی میں حارج نہ ہوں گی، دنیا و آخرت میں ان کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ رزق ملے گا، اس جگہ ان کو حکومت نوازش ہوگی اور مرنے کے بعد فردوس کے وارث بنیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے عرب میں ایک جدید قومیت کی بنیاد رکھی اور مدینہ آتے ہی آپ نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا جس میں رنگت و نسل اور اسود و احمر کا کوئی فرق و امتیاز باقی نہ رہا اور پھر یہی قانون ہمیشہ کے لئے ہو گیا کہ جو لوگ بعد کو دائرۃ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چل کر دارالاسلام میں جمع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو وہ بھی اس مقدس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔

یہ برادری ایسی مستحکم ہے کہ حقیقت میں اس کو رحمی اور صلبی رشتہ داروں پر بھی تفوق حاصل ہے اور اسی لئے مہاجرین و انصار ابتداءً اسلام میں ایک دوسرے کے وارث بنے تھے، مگر چونکہ ایک دوسری مصلحت کے مطابق اکثر اوقات قانون نگویں کو ترجیح دی جاتی ہے اس لئے مہاجرین کے وسیع ہونے پر اس مواخت کو صرف روحانی حلقہ میں محدود کر دیا اور وراثت کی تقسیم کا قانون جداگانہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر ایک ضرورت کے لئے الگ الگ قانون نوازش کرتا ہے، چنانچہ وراثت کے احکام سورہ نساء میں موجود ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
 سورة التوبة (رکوع ۱۶: آیات ۱۲۹)

سورة کا نام

کفار قریش رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بار بار عہد و پیمان کرتے، ہر مرتبہ توڑ ڈالتے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے دریغ نہ کرتے، ارباب ایمان ان تمام حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور خاموش رہتے، کہ انہیں حکم دیا گیا تھا: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ (البقرة ۱۰۹) ”سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے“۔ آخر جب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس میں ایک قطرہ کی بھی گنجائش باقی نہ رہی تو انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی: اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحج ۳۹)، ”ان لوگوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لئے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے“۔ اس لئے کہ اسی کی تیز دھار نے عاجز و در ماندہ بندوں کو قوی و طاقتور بنایا ہے اور اسی کی خون آشامی نے ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف کیا ہے: وَآتَيْنَا الْحَدِيثَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَاقِمٌ لِلنَّاسِ (الحديد ۲۵) ”اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید ہیبت ہے اور لوگوں کے لئے دوسرے فائدے ہیں“۔ پس جب نقض عہود کی حد ہو گئی اور اس جرم کا ہمیشہ ارتکاب ہونے لگا تو انجام کار اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا اور تمام کفار کو اعلان جنگ دے کر بتا دیا کہ آج کی تاریخ سے اسلام ان کے ساتھ کسی قسم کا عہد نہیں کرے گا اور خدائے قدوس ان جر اشیم کفر سے اپنے مخصوص بندوں کو بالکل ممتاز کر دے گا۔

چونکہ اس سورة میں کفار کے ہر قسم کے عہد ناموں اور پابندیوں سے علیحدگی کا اظہار کیا گیا ہے اس لئے اس کا نام براءۃ تجویز ہوا، یہ نام اگرچہ بہت زیادہ مشہور ہے، مگر اسی درجہ کی شہرت توبہ کے نام کو بھی ہے بلکہ عوام الناس تو اسے سورة توبہ ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ان تین صحابہ کی توبہ کے قبول ہونے کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عام طور سے تمام مہاجرین و انصار اور ان کے صحیح متبعین پر بھی بار بار اپنی رحمت کے نازل ہونے کا ذکر کیا جس کا مفصل تذکرہ اس سورة کے آخر میں آئے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کو سورة العذاب کہتے تھے، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے سورة الفاضحة کہا کرتے تھے، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا نام البقشقة تھا، علاوہ ازیں المنقرة، البحوث الحافرة، الميثرة، المخزيه، المنكله، المشردة، اورا لمدمدہ بھی صاحب التفان نے بیان کئے ہیں مگر زبان زد خاص و عام براءۃ اور توبہ ہی ہیں۔

ترتیب نزول

تمام سورۃ پڑھنے کے بعد ہر شخص باسانی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اس کا نزول سب سے آخر میں ہوا ہے، بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: آخر سورۃ نزلت براءۃ، ”سب سے آخر میں توبہ ہی کا نزول ہوا۔“ ظاہر ہے کہ اس کا مقام نزول مدینۃ النبی کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، اسی پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے اور یہی ابن عباس ابن زبیر اور قتادہ کی رائے ہے، ترتیب آیات و واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ تمام و کمال ۹ ہجری میں نازل ہوئی ہے، ہاں اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ اس کی ابتدائی آیات اس سال کے آخر میں نازل ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہی وہ آیات تھیں جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشرکین عرب کے سامنے حج کے روز تلاوت کیا تھا تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب اسلام ان سے کوئی جدید عہد نہیں کرے گا، آیات نمبر ۱۹ سے آخر سورہ تک غالباً غزوہ تبوک سے فوراً قبل یا بعد اور عجب نہیں عین دورا ان جنگ میں نازل ہوئی ہوں، ظاہر ہے کہ جنگ تبوک بھی ہجرت کے نویں ہی سال وقوع میں آئی تھی۔

بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اس سورۃ کی آخری دو آیتیں مکی ہیں، لیکن اوّل تو بخاری کی روایت اس خیال کی تکذیب کرتی ہے دوسرے ممکن ہے کہ ان لوگوں کا یہ مطلب ہو کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کی خاطر مکہ تشریف لے گئے ہیں اس وقت ان آیات کا نزول ہوا ہو، بہر حال قول فیصل یہی ہے کہ سورۃ مدنی ہے۔

ما قبل سے تعلق

انفال و توبہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، سورۃ انفال کے آخر میں فرمایا تھا: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَ أَنْصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہی وہ لوگ تھے جن کی نسبت کہا گیا تھا: أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ، پس جب مسلمانوں میں مذہبی اتحاد اور سیاسی یگانگت قائم ہو گئی تو فوراً بعد سورۃ توبہ میں مخالفین اسلام کو اعلان جنگ دیا گیا: براءۃ من اللہ و رسول الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ پہلی سورۃ میں عہود کی پابندی اور صلح کا تذکرہ تھا، ان جنحو للسلم فاجنح لہا و توکل علی اللہ، اب چونکہ کفار نے بار بار اپنے عہد ناموں کو توڑ ڈالا اور ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دی، اس لئے توبہ میں ان پابندیوں سے مسلمانوں کو آزاد کر دیا گیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ ان دونوں سورتوں کو ملانے اور ان کے درمیان بسم اللہ نہ لکھنے کا کیا سبب ہے تو انہوں نے فرمایا:

کان رسول اللہ ﷺ مہاجر علیہ الزمان و هو تنزل علیہ السور ذوات العدد فکان اذا نزل علیہ شیء دعا بعض من یکتب فیقول ضعوا ہذا الایۃ فی السورۃ التی یدکر فیہا کذا و کذا و کانت الانفال من اول ما نزل بالمدینۃ و کانت براءۃ من اخر ما نزل من القرآن و کانت قصتها شبیہۃ بقصتها و خشیت انها منها و قبض رسول اللہ ﷺ و لم یمین لنا انها منها فمن اجل ذلك قرئت بینما ولم اکتب بینہما سطر

بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعتها فی السبع الطوال۔

”رسول ﷺ پر ایک ہی وقت میں مختلف سورتیں نازل ہوتیں تو آپ کسی کاتب کو بلا کر فرمادیتے کہ ان آیات کو فلاں فلاں سورتوں میں لکھ دو۔ مدینہ میں سب سے پہلے انفال اور آخر میں براءۃ نازل ہوئی پھر دونوں کے قصبے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، مجھے خیال ہوا کہ توبہ بھی اس کا ایک حصہ ہے ادھر اس پر بغیر کسی قسم کی روشنی ڈالے رسول اللہ کی وفا ت ہو گئی اس لئے میں نے ان دونوں کو ملا تو دیا مگر بنظر احتیاط درمیان میں بسم اللہ نہ لکھی۔“

غالباً اسی بناء پر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو ایک ہی سورۃ فرمایا کرتے تھے: انہا مع الانفصال سورۃ واحدۃ۔

ترک بسم اللہ

اگرچہ امام شافعی علیہ الرحمۃ اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے، مگر جمہور علماء اور تمام احناف اس طرف گئے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت تو ہے مگر کسی سورۃ کا جز نہیں اور تمام سورتوں کی ابتدا میں تیناؤ تبرکاً درج کی گئی ہے، تاکہ ہر سورۃ دوسری سے ممتاز نظر آئے، مگر برخلاف اس کے سورۃ توبہ کے شروع میں اس کو تحریر نہیں کیا گیا، اس کا اصلی سبب تو وہی ہے جس کو ہم ابھی ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں او وہ ایسی روایت ہے جس کو نہ صرف ترمذی نے بیان کیا ہے بلکہ امام احمد، ابو داؤد، اور نسائی نے بھی نقل کیا ہے، بعض لوگوں نے ترک بسم اللہ کے بعض دوسرے اسباب بھی بیان کئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان البسملۃ امان وبراءۃ نزلت بالسیف، ”بسم اللہ تو امن کا پیغام ہے اور سورۃ توبہ میں جہاد کا تذکرہ ہے۔“ اسی قسم کا خیال محمد بن الحنفیہ اور سفیان بن عیینہ نے بھی ظاہر کیا ہے۔ مبرد کہتا ہے کہ اہل عرب کا دستور تھا کہ جس وقت وہ عہد نامہ توڑنے کی اطلاع اپنے دشمن کو دیتے تو بسم اللہ ترک کر دیتے، سورۃ براءۃ میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جدید عہد ناموں سے روک دیا گیا، اس لئے بسم اللہ بھی درج نہ کی گئی۔

موضوع سورۃ

دنیا میں ہر چیز کا قیام اس کے مرکز کے ساتھ وابستہ ہے، ہر دریا کے لئے ضروری ہے کہ اس کا تعلق ایک محفوظ چشمہ کے ساتھ ہو، فضائے آسمانی میں بے شمار ستارے روشن دکھائی دیتے ہیں مگر ان سب کو روشنی اور حرارت سورج ہی سے ملتی ہے، درخت کی ٹہنیوں کو دیکھو کس قدر ہیں، مگر یہ سب کی سب اپنی تروتازگی کے لئے اس کی جڑوں کی دست نگر ہیں، ہر تعلیم کے لئے لازمی ہے کہ اس کی ایک درس گاہ ہو، ٹھیک اسی طرح ہر قوم کے استحکام کے لئے ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ارضی مرکز ہو: اللہ الذی رفَعَ السُّبُلَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجُوزِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (الرعد ۲) یہ سنت اللہ ہے ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً، اسی قانون کے مطابق اسلام نے امت کے بقا اور حق کے قیام کے لئے ہر طرح کے مرکز قرار دیے تھے، پس ضرور تھا کہ ایک ارضی مرکز بھی قیامت تک کے لئے قرار دے دیا جاتا۔

سرزمین عرب میں مذہبی حکومت کی باگ قریش کے ہاتھ میں تھی اور یہ بھی صرف اس لئے کہ وہ بیت اللہ کے مجا

ور اور خادم تھے، باقی تمام امور کے فیصلہ کے لئے ہر قبیلہ کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا، مگر کبھی کبھی یہ قبائل اپنے جھگڑے قریش کے پاس بھی لے جایا کرتے، لیکن یہ لوگ مجبور نہ تھے کہ ان کے فیصلہ کو ضروری تسلیم کر لیں، کیونکہ قریش اپنے اثر کو اپنی لامذہبیت کی وجہ سے کھو چکے تھے، قبائل عرب اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو نہایت ہی دور بین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ فتح مکہ ہوتے ہی کفار قریش کی طاقت بالکل تباہ ہو گئی ہے تو ان میں حرکت پیدا ہوئی اور جوق جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے: ﴿رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ (النصر ۲) ”اور تم دیکھو کہ لوگ جو ق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔“

مرکزی حکومت کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کا یہ مطلب تھا کہ اب عرب کے اطراف میں کلمۃ اللہ بلند ہو گیا ہے، قانون الہی کی حکومت ہے اور قرآن اس کا دستور العمل ہے، جو شخص اس کتاب عزیز کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے گا، وہ حکومت کے نزدیک باغی قرار دیا جائے گا، ملک میں نظم و نسق صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ رائج الوقت قانون کے آگے تمام رعایا کی گردنیں جھک جائیں، اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ باغی ہے اور سرزمین عرب میں رہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں، ایسے آدمی کو شریعت کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا گوشہ گوشہ اور چپہ چپہ اس صداقت کے آگے خمیدہ گردن ہے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت ہے، رعایا مکمل آزادی کے لئے کوشاں ہے، مگر برطانیہ کے نیک دل معصوم فرشتے اس کو بھی بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس سے رائج الوقت قانون کی توہین ہوتی ہے۔ شاہ پسند اور سرمایہ داری کے اصول نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے، بولشویک اٹھتے ہیں کہ ان اصول کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، مگر یورپ کے اقتدار پسند اور مہاجن اس کو کوشش کو انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں، پس اسلام دنیا میں آیا کہ توحید کا اعلان کرے اور بت پرستی کی حکومت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دے: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (الانفال ۳۹) رحمۃ للعلمین نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو تا آنکہ وہ کلمہ توحید کو مان لیں۔“

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کی دعوت دنیا کی بین المللی دعوت ہے، وہ کسی خاص ملک اور قوم میں محدود نہیں۔ مسلمانوں کی قومیت کے اجزاء تمام کرہ ارضی میں پھیل جانے والے تھے، پس ضروری ہوا کہ ان بکھرے ہوئے اجزاء کے لئے ایک ایسا مقام مخصوص کر دیا جاتا جس سے اس کی دائمی متحدہ قومیت قائم رہتی، جو ان تمام متفرق اجزاء کے لئے مرکزی نقطہ ہوتا، وہی جگہ تمام امت کی تعلیم کے لئے ایک مرکزی درس گاہ ہوتی اور وہی مقام تمام کرہ ارضی کی پھیلی ہوئی کثرت کے لئے نقطہ وحدت ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ارضی وسعت کے لئے عبادت کدہ ابراہیمی کو کعبۃ اللہ، حجاز کو اس کی سرزمین اور جزیرہ عرب کو اس کا دائمی مرکز بنایا، یہی اسلام کا سب سے پہلا سرچشمہ تھا، یہی ناف زمین ہے اور دنیا کی آخری اور دائمی ہدایت کے لئے مرکزی سرچشمہ اور روحانی درس گاہ بھی۔ اسی جگہ ہے: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِبْلًا لِلنَّاسِ﴾ (المائدہ ۹۷) اور اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا (البقرہ ۱۲۵) اور وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل

عمران (۹۷) اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرہ ۱۵۰) اور وَادْخُلِ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَيْنِي (الحج ۲۷) اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تمہارے پاس پیادے اور سوار ہو کر دہلی اور ٹٹنیوں پر چلے آئیں گے جو وہ ہر دور و دراز راستہ سے آئیں گے۔ سب اسی حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔

اب چونکہ مشرکین کے ساتھ دینی اتحاد قائم کرنا اصول اخلاق کے لئے جن پر اسلام کی بنیاد قائم کی گئی ہے خود کشی کے مرادف ہوتا، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے بلا کسی رعایت کے کفار سے جزیرۃ العرب کو ہمیشہ کے لئے پاک و صاف رکھنے کے نہایت ہی صاف احکام نافذ کئے اور اپنی حیات طیبہ میں اس کے ایک حصہ کو ان جراثیم کفر سے پاک کر کے تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ بقیہ اجزا کی وہ تکمیل کریں اور تمام ملک کو ان سے محفوظ کر دیں۔ انشا اللہ کون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا سے یہی مراد ہے جس کا اعلان حضرت علی نے ایام حج میں کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے بار بار فرمایا: اخرجوا البشرا من جزیرۃ العرب (بخاری) امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے: اخرجوا البشرا من جزیرۃ العرب دینان، موطاً میں ہے: لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے: لاخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب حتى لا ادع الامسلیا، امام احمد نے ابو عبیدہ بن الجراح سے روایت کیا ہے: اخرج ما تکلم به رسول اللہ ﷺ اخرجوا اليهود اهل الحجاز و اهل نجران من جزیرۃ العرب۔

کتاب و سنت کی یہ تصریحات تمہارے سامنے ہیں جو اس حقیقت کا بآگاہ دہل اعلان کر رہی ہیں کہ اسلام نے عرب کو صرف اسلامی آبادی ہی کے لئے مخصوص کر دیا ہے، نہ تو وہاں کسی غیر مسلم کو آباد ہونے کی اجازت ہے اور نہ غیر مسلم کی حکومت اور اس کی حاکمانہ نگرانی و بالادستی جائز ہو سکتی ہے اور یہ اس سورت کا موضوع اصلی ہے۔ سورۃ انفال کی تعلیم سے جب مسلمان قانون جنگ کے ماہر ہو گئے تو اب اس سورۃ میں سب سے پہلے عرب کو اور بعد ازاں تمام مخالفین کو اعلان جنگ دیا گیا کہ اگر وہ اسلام کے بقایاں مزاحم ہوئے تو جس طرح سر زمین عرب میں حق کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی اور باطل کا کامل طور سے استیصال کیا گیا، اسی طرح ہر جگہ اہل کفر کی سرکوبی کر دی جائے گی: کنتم خیر امة اخرجت للناس تاہمرون بالعرف و تنہون عن المنکر۔

خلاصہ مضامین

اس سورۃ کو حسب ذیل ابواب میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

باب اول: اعلان جنگ

اس میں ان امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ابتداءً سورۃ میں مشرکین کو اعلان جنگ دیا گیا، اس قطع تعلق کے بعد دوسری آیت میں ان کو چار ماہ غور کے لئے

دیئے گئے، اس تقاطع کا اعلان حج اکبر کے دن کیا گیا کیونکہ اطراف عرب کے نمائندے شرکت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے تھے اور ان کی معرفت تمام قبائل کو اطلاع ہو سکتی تھی۔ آیت نمبر ۷ سے ان اسباب کو بیان کیا جو اس قطع تعلق کا باعث بنے۔ جب مخالفین اسلام کو اعلان جنگ دیا گیا تو آیت نمبر ۱۶ سے فرزند ان اسلام کو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے آمادہ کیا گیا کہ ان کی حیات قومی کار از اسی حقیقت میں پنہاں ہے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل اکثر مختلف قسم کی معذوریاں بیان کر کے اپنے آپ کو جنگ سے مستثنیٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیت نمبر ۷ سے ان حیلوں کا ذکر کر کے ہر ایک کو غلط ٹھہرایا اور بتا دیا کہ ان میں سے ایک بات بھی قابل توجہ نہیں۔

شبہات تو زائل ہو گئے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے، اس لئے آیت نمبر ۲۹ میں اس مسئلہ کو بھی صاف کر دیا۔ دشمنان دین برابر اس کوشش میں رہیں گے کہ مسلمانوں کو مٹا دیں، اس لئے خود ان کو بھی اپنے مخالفین کے مقابلہ میں ہمہ تن مستعد جنگ رہنا چاہئے اور اس سلسلہ کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں، اس لئے آیت نمبر ۶۳ میں بتایا کہ سپاہیوں کو سال بھر میں چار ماہ کی رخصت دی جائے گی کہ آرام کر سکیں اور گھر کا نظم و نسق کرنے کے قابل ہوں۔ دشمن نے سب طرف سے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے اور تمام دنیا کے لوگ ان کی مخالفت پر آمادہ ہیں، اس لئے آیت نمبر ۳۸ میں فرمایا کہ تمام مسلمان بلا استثناء تیار ہوں اور کوئی شخص بھی کسی قسم کا عذر پیش کر کے پیچھے رہنے کی کوشش نہ کرے اور پھر اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ آیت نمبر ۱۴ میں بتایا کہ جہاد کے لئے ہر وقت تیار رہیں، نہیں معلوم دشمن کب اور کس وقت حملہ کر دے، جب حالت یہ ہے کہ ہر شخص تمہارا دشمن ہے اور باوجود اس کے تم اپنے اغراض کی وجہ سے تیاری نہیں کرتے اور جہاد سے مستثنیٰ رہنے کی فکر میں ہو تو یاد رہے اس جرم کی پاداش میں تم گرفتار مصائب ہو گے، آیت نمبر ۴۲ میں اسی مضمون پر ردِ شنی ڈالی گئی ہے۔

باب دوم: ارباب نفاق

اس میں منافقین کے حسب ذیل اقسام بیان کی گئی ہیں: جنگ شروع ہو گئی، دشمن سے مقابلہ میں ارباب نفاق مختلف قسم کے عذر پیش کر کے جہاد سے بچنا چاہتے ہیں، اس لئے یہاں سے ان رکاوٹوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو دور ان جنگ میں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کامیابی کا پورا یقین ہو اور مدت بھی زیادہ نہ صرف ہو تو شریک ہونے کو تیار ہیں، اس جنگ میں یہ دونوں باتیں نہیں اس لئے شرکت ہی بے سود ہے، آیت نمبر ۴۲ سے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر ۴۵ سے اس جماعت کا بیان ہے جو یہ خیال کرتی ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے اور پھر وہ اسی بات پر قناعت نہیں کرتی بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے اور جب مسلمانوں کی جماعت حق کی دعوت کے لئے جاتی ہے تو یہ بھی اپنے جاسوس روانہ کر دیتی ہے تاکہ وہ ان کی غلطیوں اور کمزوریوں کی یادداشت تیار کریں اور واپسی پر ان کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ بعض منافقین یہ عذر پیش کرتے ہیں

کہ اگر ہم نے جہاد میں شرکت کی ہمارے مذہبی کاموں میں خلل واقع ہو گا اور تھوڑی بہت نیکی سے بھی محروم رہیں گے اس لئے جنگ سے الگ رہنا بہتر ہے۔ مگر ان کا یہ کہنا بھی سراسر نفاق پر مبنی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی کامیابی انہیں ناگوار گزرتی ہے، آیت نمبر ۴۹ سے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر ۵۸ سے ان لوگوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جو روپیہ ملنے پر فوراً شرکتِ جنگ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور جہاں تھوڑی سی تاخیر ہوئی آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتے۔ بعض لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے امیر کے ہر کام پر نکتہ چینی کرتے ہیں تاکہ رکاوٹ پیدا ہو، ان کی تنبیہ کے لئے گزشتہ اقوام کے واقعات بیان کئے گئے، آیت نمبر ۶۱ سے ان کے حالات پر روشنی ڈالی۔ بعض اربابِ نفاق یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس روپیہ ہو تو ضرور ہی قومی کاموں میں صرف کریں مگر جب ان کی یہ آرزو پوری ہو جاتی ہے تو نہ صرف بخل کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ان مسلمانوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں جو اپنی غربت کی وجہ سے معمولی رقمیں چندہ میں دیتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ آیت نمبر ۶۷ سے شروع ہوتا ہے۔

باب سوم: السابقون الاولون

یہاں تک ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کو قرآن حکیم نے منافقین کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اب آیت نمبر ۸۲ سے بتایا جاتا ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کا نتیجہ کیا ہو گا؟ اس تہدید کے بعد ان کے حالات میں کس قسم کا تغیر رونما ہو گا، یہ بیان آیت نمبر ۸۴ سے شروع ہوتا ہے، پہلے اہل مدینہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے ابتدا میں مدد دینے سے انکار کیا، پھر بتایا کہ ایک ہی مرتبہ جنگ سے پیچھے رہنے کی وجہ سے آئندہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے گا، بعد ازاں اعراب کی حالت بیان کی کہ وہ بھی مختلف بہانے بنا کر اپنے آپ کو معذور قرار دیتے ہیں حالانکہ ایسے حالات کا پیدا کر لینا جو جہاد کے لئے رکاوٹ بن جائیں خود ایک قسم کا نفاق ہے، اس سلسلہ میں مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر ۱۰۰ سے مسلمانوں کے مختلف طبقات کا بیان کیا، کچھ تو ان میں السابقون الاولون ہیں، بعض وہ ہیں جنہوں نے اچھے اور برے ہر قسم کے اعمال کا ارتکاب کیا مگر باوجود غلط کاری میں مبتلا ہونے کے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نیک نیتی سے غلط راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں، ان سب جماعتوں کے نتائج اعمال پر بحث کی۔ آیت نمبر ۱۰۸ سے نمبر ۱۱۱ تک اس جماعت کی خصوصیات بیان کیں جو مسلمانوں میں نفاق ڈالنے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ آیت نمبر ۱۱۲ میں بتایا کہ سرفروشان اسلام کو بہترین نعمتیں ملیں گی اور چونکہ جنگ ہمیشہ نہیں رہتی، اس لئے آیت نمبر ۱۱۴ سے ان کی ممتاز خصوصیات بیان کیں کہ ہر شخص انہیں دیکھتے ہی شناخت کر سکے۔ پھر جب وہ ہمہ تن مسلم ہیں اور خدا کے ہاتھ میں بک گئے ہیں تو وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے عزیز ترین کافر رشتہ دار پر رحم نہیں کر سکتے، اس کے لئے حضرت ابراہیم کا اسوہ حسنہ پیش کیا۔ آیت نمبر ۱۱۸ سے ان اصحابِ ثلاثہ کا بیان شروع کیا جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے موردِ عتاب ہوئے

تھے اور فوراً بعد ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جو اس سخت تکلیف میں بھی جاں نثاری سے باز نہ آئے، آیت نمبر ۱۲۱ میں بتایا کہ مرکزی جماعت کو تو ایک لمحہ کے لئے بھی جہاد سے پیچھے نہ رہنا چاہئے، اس لئے کہ ان کے لئے انعام و اکرام بھی بے شمار ہیں۔ آیت نمبر ۱۲۳ میں شخصی و اجتماعی فرائض کی تقسیم کی۔ آیت نمبر ۱۳۴ میں فرمایا کہ دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ کے اہم فرض کی اشاعت کن تدابیر سے ممکن ہے اور آخر میں بتایا کہ اگر امت مسلمہ میں سے ایک تنفس بھی اس فریضہ ملی کے ادا کرنے کو تیار نہ ہو گا تو انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ عرش عظیم کا مالک اور زمین و آسمان کا شہنشاہ اعظم خود اس قانون کو بلند و برتر کرنے کے لئے اپنے دوسرے بندوں کو چن لے گا اور اسی پر سورة البراءۃ ختم ہو جاتی ہے۔



باب نمبر ۱

فصل اول

اعلان جنگ

انذار حرب

مشرکین عرب نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ سے عہد و پیمان کرنے شروع کر دیئے، ان میں سے بعض عہد ناموں میں تو مدت معین کی جاتی تھی، مگر بعض میں اس تحدید کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب اور جس وقت فریقین میں سے کسی کو ضرورت ہوتی فوراً اعلان جنگ کر دیتا، عہد نامے سبھی کچھ تھے، لیکن کفار کبھی ان کے پابند نہ ہوتے اور اپنی بد عہدی سے مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف میں رکھتے، صلح نامہ حدیبیہ کا جو حشر ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ۹ ہجری میں جب آپ غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تو بہت سے قبائل نے اپنے عہد ناموں کو توڑ ڈالا اور منافقین نے بھی بے بنیاد خبروں کے اڑانے میں کمی نہ کی، پھر خود ان کے عقائد اور اقوال و اعمال ہی اس قسم کے تھے کہ ان لوگوں سے کسی قسم کا سمجھوتہ ممکن ہی نہ تھا، اس لئے ارشاد ہوا:

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

”اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو صاف جواب ہے جن سے تم نے عہد کیا۔“

مسلمانوں نے آج تک اپنے عہد کی پابندی کی تھی، اس لئے کہ ان کی شریعت نے ان کو اسی قسم کی تعلیم دی تھی: وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل ۳۴) ایفائے عہد ہی پر ان کو جنت کا وعدہ دیا گیا تھا: الَّذِينَ يُوْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ ۚ اِنَّ الَّذِي يَنْقُضُ الْعَهْدَ ثُمَّ يَنْقُضُ عَنْهُ هُمْ فِي كُلِّ مَرْكَةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (الانفال ۵۶) باوجود اس کے پھر بھی فرزند ان اسلام کو وحی الہی کی جانب سے یہی تعلیم دی جاتی کہ وہ صرف امن و سلامتی کے لئے بھیجے گئے ہیں، اگر کفار صلح کے لئے ہاتھ بڑھائیں تو انہیں فوراً الیک کہنا چاہئے: وَ اِنْ جَئَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَنْهُمْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الانفال ۶۱) مگر جب ان کی بد عہدی کی انتہا ہو گئی اور مسلمانوں کا پیمانہ ممبر لبریز ہو گیا تو خدائے قدوس نے اعلان کر دیا کہ اب جبکہ اطراف عرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور قرآن کو قانون سلطنت تسلیم کر لیا گیا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہر اس شخص کو اعلان جنگ دیتا ہے جس کی گردن اس قرآن قانون کے آگے نہ جھکی ہو، آج کی تاریخ سے مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو گا۔

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ کفار نے مسلمانوں کے ساتھ بعض ایسے عہد نامے کئے تھے جن میں مدت کی تعیین نہ تھی، بلکہ ہر فریق کو ہر وقت توڑنے کا اختیار تھا، اس آیت نے صرف انہی عہد ناموں سے بحث کی ہے۔ آگے چل کر معلوم ہو گا کہ باقی تمام عہد ناموں کے لئے لسان الہی نے یہ رعایت ملحوظ رکھی کہ ان سب کی چار ماہ مدت قرار دے دی، اس میں وہ عہد نامے بھی آگئے جن کا زمانہ چار ماہ سے کم تھا۔ رہے وہ جن میں مدت کا تذکرہ تھا اور زمانہ بھی چار ماہ سے زائد، ان کی نسبت خود قرآن نے کہہ دیا: **فَآتَيْنَاهُمُ عَهْدَهُمْ لِيُتَمِّتَهُمُ (التوبہ ۴)** یہ محمد بن اسحق، مجاہد، اور دوسرے لوگوں کا قول ہے، اور اسی کو حافظ ابن کثیر نے ترجیح دی ہے۔

غور کی مہلت

قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک قوم دوسری سلطنت کو اعلان جنگ دیتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ وقت غور و فکر کے لئے بھی دیا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں وہ اپنے تمام حالات دیکھ کر فیصلہ کر لے کہ اسے جنگ کرنی ہے یا صلح کے لئے ہاتھ بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کفار کو اعلان جنگ دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:

فَسَيُحْوَئِي الْأَرْضَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُفْعِلِي اللَّهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ①

”تو اے مشرک! زمین میں چار ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔“

دنیاوی حکومتوں کا دستور یہ ہے کہ اعلان جنگ کے بعد دشمنوں کو غور کا موقع بہت کم دیتی ہیں، اس لئے کہ ان کا مقصد جمع مال کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اسلام رحمت ہے اور وہ امن و سلامتی عالم کے قیام کے لئے بھیجا گیا ہے، اس لئے ارضی حکومتوں کے خلاف اس نے اپنے مخالفین کو چار ماہ کا مل غور کی مہلت دی، اس درمیان میں وہ تمام عرب میں باطمینان رہ سکتے ہیں، اپنے اور دشمنوں کے حالات کا اچھی طرح مطالعہ کر کے اپنے مستقبل کے متعلق خوب دل جمعی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے لئے تیار ہوں تو انہیں لپک کہا جائے گا، لیکن اس مدت کے ختم ہوتے ہی عرب کی ایک انج زمین بھی ان کو پناہ نہ دے سکے گی۔

مخالفین کو اس امر میں غور کرنا چاہئے کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس ساز و سامان نہ تھا، عرب کا ایک ایک باشندہ ان کا دشمن تھا، ہر طرف سازشوں کے جال بچھے ہوئے تھے، یہودی ایک طرف ان کی جان کے لیوا تھے، دوسری جانب نصاریٰ ان کو خوفزدہ کر رہے تھے، مجوسی بھی کسی سے کم نہ تھے، جب ان حالات میں مسلمان زندہ رہے تو اب اس وقت تم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہو جبکہ تمام عرب پر ان کا قبضہ ہے، ہر طرف ان کی حکومت ہے، اس وقت کفار یقین کر لیں کہ وہ مسلمانوں پر کبھی غالب نہ آسکیں گے، بلکہ جو شخص قرآن سمجھنے کے باوجود اسکی مخالفت کرے گا، وہ خود ذلیل ہو گا۔

اربعة اشهر کے متعلق زہری کی رائے ہے کہ اس سے شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، اور محرم مراد ہیں، مگر اکثر ارباب تفسیر

اس طرف گئے ہیں کہ یہ مدت ذی الحجہ سے شروع ہو کر ربیع الاول پر ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے اور یہی سدی اور قتادہ کی رائے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ان آیات کا اعلان ایام حج میں ہوتا ہے تو اس سے شوال اور ذیقعد کس طرح مراد ہو سکتے ہیں۔

الحج الاکبر

وَ اِذَا نَزَلَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

”اور حج اکبر کے دن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اطلاع ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو۔“

عوام الناس کا خیال ہے کہ حج جس سال جمعہ کے روز ہو اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور اگر باقی ایام میں ہو تو وہ اصغر ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے، حج کسی روز ہو اس کو اکبر ہی کہا جائے گا، البتہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں طواف کعبہ اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، حج اکبر کا اطلاق یوم عرفہ پر ہوتا ہے کیونکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا حقیقی اجتماع اسی روز ہوتا ہے، یہی عمر، ابن عباس، سعید بن المسیب، ابن زبیر، عطاء، طاؤس اور مجاہد کی رائے ہے۔ مسور بن مخرمہ نے روایت کیا ہے: خطب رسول اللہ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ اِمَّا بَعْدُ فَاَنْ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ، ”شب عرفہ کو رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا اور فرمایا یہ یوم الحج الاکبر ہے۔“ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ حج کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا: الحج عرفہ۔ فقہاء کے نزدیک اس شخص کا حج نہیں ہوتا جو تمام ارکان حج کو ادا کرے اور میدان عرفات میں نہ جائے، اس لئے یہی قول قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے کہ حج اکبر سے مراد یوم عرفہ ہے۔

حج کے اعظم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیائے اسلام کے بہترین دل و دماغ جمع ہو کر خدائے قدوس کی عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانان عالم کی فلاح و بہبود کی تجاویز پر غور کریں اور مشورہ کر کے ان کے لئے ایک پروگرام (لائحہ عمل) تیار کریں۔ مشرکین ان ایام حج میں وہاں جمع ہوا کرتے تھے، چونکہ تمام عرب کے نمائندوں کا اجتماع اس روز ہوا کرتا تھا اور اس روز کسی چیز کا اعلان کر دینا اس امر کے مرادف ہوتا تھا کہ تمام عرب میں اس کی تشہیر ہو گئی، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما کو روانہ کیا کہ ایام تشریق میں اس اعلان جنگ کی اطلاع سب کو کر دیں، اس روز جن باتوں کا اعلان کیا گیا ان کو ترمذی، ابن ابی حاتم، حاکم، حافظ ابو بکر بن مردویہ اور بیہقی نے دلائل میں نقل کیا ہے:

فَنَادَىٰ اِنَّ اللّٰهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ فَنَادَىٰ اَرْضَ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَلَا يَحْجُنُ بَعْدَ الْعَامِ مَشْرُكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَوْمِنًا فَاِذَا اَعْيَا عَلٰى قَامَ اَبُو بَكْرٍ يِّنَادِي بِهَا۔

(۱)۔ آج کی تاریخ سے جو شخص قرآن کو اپنا قانون نہ مانے گا اس کو باغی تصور کیا جائے گا اور وہ واجب القتل ہوگا: اِنَّ اللّٰهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ وَرَسُولُهُ (التوبہ ۳)۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبہ ۵)۔

(۲)۔ مشرکین کو حج بیت اللہ کی اجازت نہ ہوگی: اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا (التوبہ ۲۸)۔

(۳)۔ مشرکین ننگے بدن طواف کعبہ کیا کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ آلودہ عصیاں کپڑوں کے ساتھ طواف کرنا جائز نہیں، مگر شریعت اسلام نے اس غلط خیال کو رد کر کے فرمایا: وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ۔

(۴) قرآن کو نہ ماننے والے جنت میں داخل ہونے کے مستحق نہیں: وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْاُمَمُونَ۔

(۵) جن کفار نے اب تک تقض عہد کا ارتکاب نہیں کیا ان کا عہد نامہ قائم رہے گا: اِنْ يَتَمَنَّوْا اِلَى كُلِّ ذِي عَهْدٍ عَهْدًا۔

جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان امور کا اعلان کر دیا تو کفار نے کہا: یا علی ابلغ ابن عمک انا قد نبذنا العهد وراہ ظہور نا وانه ليس بيننا بينه عهد الا طعن بالرماح وضرب بالسيف، ”اے علی اپنے بھائی سے کہہ دو کہ ہمارے نزدیک ان عہد کی کوئی عزت نہیں اب صرف نیزوں کی آبی اور تلوار کی دہاڑی انصاف کرے گی۔“

طرفین سے اعلان جنگ کے بعد اگرچہ مصالحت کی کوئی صورت ممکن نہ تھی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لسان نبوت سے ایک مفید امن و امان استثناء کر دیا کہ اگر اب بھی کفار باز آجائیں تو ان پر وہی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو سکتی ہیں، ورنہ وہ یاد رکھیں کہ عاقبت کار فتح و کامرانی صرف مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص ہے۔ کتب اللہ لا غلبن الاورسلی اور ان حزب اللہ ہم المفلحون اور ان چند نالہم الغالبون اور العاقبة للمتقين اسی سنت اللہ کو واضح کرتی ہیں، ان کید الشیطن کان ضعیفا اور ان کی الکفر بین فی ضلال اور ان حزب الشیطن ہم الخصمون سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ارباب کفر ہمیشہ ناکام رہیں گے اور ان کو ذلت کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، ان الباطل کا نذر ہوتا۔

پابندی عہد

إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اٰحٰدًا فَاَتَيْتُمُوْا اِلَيْهِمْ عٰهَدُهُمْ اِلٰی مُّذٰتِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

”مگر ان مشرکوں سے ان کے عہد ان کی مدت تک پورے کرو جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں کسی کی مدد کی ہے، بیشک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔“

دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو امن و سلامتی کا پیغام اپنے ساتھ لایا ہے، اس نے تلوار کے سایہ میں اس وقت پناہ لی جب اسے بے انتہا مجبور و مضطر کیا گیا: اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (الحج ۳۹-۴۰) مگر عین اس وقت بھی جبکہ دوسرے لوگ انتہائی غضب اور غصہ کی حالت میں ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، اسلام نے جادۂ اعتدال سے انحراف نہیں کیا، اگرچہ اصول مروت و اخلاق کی پابندی ہر شخص کے لئے عموماً اور انبیاء و رسل کے لئے خصوصاً ضروری ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ ایک مصلح اپنے بے گناہ تبعین کو قتل ہو تا دیکھا کرے اور باوجود انتقام کی طاقت کے مخالفین سے باز پرس نہ کرے، اس لئے قرآن حکیم نے ایسے مواقع میں وہی حکم دیا جو سلاست فطرت کا تقاضا ہے۔

حدیبیہ کے میدان میں کافروں اور مسلمانوں میں جو صلح نامہ مرتب ہوا تھا اس کی ایک شرط یہ بھی تھی: ان یضعوا الحرب عشا سنین یا من فیہا الناس ”دس سال تک جنگ نہ ہوتا کہ لوگ سامون ہو جائیں“، اس عہد نامہ میں بنو بکر قریش کے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، مگر بالآخر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے آلات حرب سے ان کی مدد کی، اس پر بنو خزاعہ نے بھی دربار رسالت سے امداد کی درخواست کی، عمرو بن سالم الخزاعی نے پُر درد نظم میں تمام واقعات گوش گزار کئے، جس کے بعض اشعار یہ ہیں:

لا ہم انی ناشد محبدا
حلف ابینا وایہہ الا تلدا!

کچھ غم نہیں، میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاؤں گا جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہوا ہے۔

فانصر رسول اللہ نصرا عتدا
وادع عباد اللہ یا توا مددا!

اے پیغمبر خدا! ہماری اعانت کر اور خدا کے بندوں کو بلا سب اعانت کے لئے حاضر ہوں گے!

ان قریشا اخلفوک الموعدا
ونقضوا میثاقک الموکدا!

قریش نے آپ سے وعدہ خلائی کی انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا۔

وجعلوا لی فی کداء رصدا
وزعموا ان لست ادع واحدا!

ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آنے کا۔

وہم اذل و اقل عددا
ہم بیتونا بالوتیر ہجدا!

وہ تو ذلیل ہیں اور قلیل ہیں انہوں نے وتیر میں ہمیں سوتے ہوئے جاگ لیا۔

فَقْتُلُونَا رُكْعًا وَسُجْدًا!

ہم کو رکوع اور سجود کی حالت میں پارہ پارہ کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ۸ ہجری میں حملہ کر کے مکہ فتح کر لیا۔ یہ حالات تھے جن کی بنا پر اعلان جنگ کیا گیا مگر پھر بھی جو قبائل اپنے عہد پر قائم رہے، شریعت نے ان کے حسن اخلاق کو فراموش نہیں کیا، بلکہ ان کی نسبت حکم دیا کہ ان کا عہد نامہ قائم رہے گا، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عرب میں صرف بنو ضمرہ اور بنو مدلج ہی ایسے قبیلے تھے جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے اور نو ماہ تک ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہے جو ان کے عہد کی انتہائی مدت تھی، اسی پابندی عہد کو قرآن حکیم نے اس جگہ تقویٰ سے تعبیر کیا ہے جب فرمایا: ان الله يحب المتقين۔

قتل عام

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑩

”پھر جب پناہ کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو اور ان کو پکڑو اور گھیر واد ان کی تاک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اگر یہ مہلت گزر جائے اور پھر بھی یہ مشرک عرب کی حدود میں قیام پذیر رہیں جو مسلمانانِ عالم کا راضی مرکز ہے تو مسلمانوں کا فرض ہو گا کہ اپنے مرکز کو ہر قسم کے دشمنوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، چاہے اس کوشش میں ان کفار کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور جنہوں نے نقض عہد ہی اپنا شعار بنالیا ہو ان کے لئے بہتر یہی ہے کہ ان کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا جائے، اگر انہیں ایسی سخت سزا نہ دی گئی تو دوسرے لوگوں کو بھی ان ناشائستہ حرکات کی جرأت ہو گی اور قانونِ الہی کی کوئی عزت نہ رہے گی، انہیں گرفتار کرنے کے لئے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہئے، کہ اسی صورت میں نظامِ صالح قائم رہ سکے گا۔

لیکن جب وہ قرآن کو اپنا قانون تسلیم کر لیں اور یہ صرف زبانی اقرار نہ ہو، کیونکہ انسان بسا اوقات سزا سے بچنے کے لئے ایسا کر لیتا ہے، بلکہ عملاً اس کا اظہار ضروری ہو گا اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ نماز و زکوٰۃ کے پابند بن جائیں، اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو گویا انہوں نے اسلام کے ابتدائی قانون کو مان لیا، اب اس کے بعد ان سے کسی قسم کا تعرض نہ ہو گا۔ امام احمد نے اپنی مسند میں انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے تھے:

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكبلوا ذبيحتنا وصلوا صلونا فقد حرمنا علينا دماءهم

واموالہم الا بحقہا، لہم مال المسلمین وعلہم ما علیہم۔

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ توحید و رسالت کی خاطر لوگوں سے جنگ کروں پھر جب وہ توحید اور میری رسالت کو تسلیم کر لیں، ہمارے قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، ہمارا ذبح کیا ہوا کھائیں تو قانونی جرائم کے سوا ان کا خون اور ان کا مال ہمارے لئے حرام ہو گا اور وہ سود و زیاں میں مسلمانوں کے شریک ہوں گے۔“

خود قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمُ (التوبہ ۱۱)۔

اسی آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استدلال کر کے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر جہاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں: ابی اللہ ان یقبل الصلوٰۃ الا بالزکوٰۃ، ”اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا“، عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں: امرتم باقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ ومن لم یؤت فلا صلوٰۃ لہ، ”تمہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز کس کام کی۔“

درس قرآن

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَرَهُ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

”اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو یہ اس لئے کہ وہ نہیں جانتے۔“

اگر مشرکین سے کوئی شخص جاہل ہے یعنی اسے اب تک مسلمانوں سے ملنے جلنے کا پورا موقع نہیں ملا اور نہ وہ اچھی طرح قرآن سن سکا ہے، تو چونکہ اس کتاب عزیز کا اہم و اعظم مقصد ہدایت انسانی ہے اور نفوس بشریہ کا مہذب بنانا اس کے پیش نظر ہے، اس لئے حکم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو قرآن حکیم کی تبلیغ کی جائے اور پھر اس کو ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جو اس کے زاویہ نگاہ سے امن اور سلامتی کی جگہ ہو، اس تھوڑی سی صحبت و ہم نشینی سے اسے قرآن میں درس و فکر کا موقع مل جائے گا اور اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام جن باتوں پر زور دیتا ہے وہ ہر فرد انسانی کے لئے نہایت ہی مفید اور سود مند ہیں۔ اس طرح پر کیا عجب ہے کہ داعیہ فطرت اس کو حق کی جانب رہنمائی کرے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب کبھی مخالفین اسلام کو قرآن حکیم کے احکام اور فرزند ان اسلام کے حالات میں غور کرنے کا موقع ملا تو ان کی گردنیں تسلیم کے طور پر جھک گئیں اور دائرۃ اسلام میں داخل ہو گئے۔ خالد بن ولید جنگ احد میں کفار کے کمان دار ہیں کہ مسلمانوں کو فناء کر دیں، پھر وہی خالد ہیں جو اپنے ہاتھ سے لات و غزی کے مندروں کو گراتے اور دربار رسالت سے سیف اللہ کا خطاب پاتے ہیں۔ سہیل بن عمرو قریش کے سفیر صلح ہیں، ان کو رسول اللہ سے اتنی عداوت ہے کہ جب صلحنامہ میں اپنے اسم مبارک کے ساتھ آپ رسول اللہ لکھتے ہیں تو وہ نہایت ہی برا فروختہ ہوتے ہیں، پھر وہی سہیل ہیں جو خود بخود مدینہ میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔

وجہ مختصمت

گزشتہ رکوع سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ قرآن کے آگے خمیدہ گردن نہ ہوں گے اور اس کو اپنا دستور العمل نہ بنائیں گے وہ باغی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی حکومت کی حدود میں باغیوں کا وجود اس سلطنت کی تباہی کا موجب ہو گا اور اس لئے کوئی دانشمند سلطنت اس امر کو گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی حدود میں مفسد اور فتنہ پرداز لوگ باقی رہیں، اس لئے قرآن حکیم نے ان باغیوں کو گزشتہ رکوع میں اعلان جنگ دے دیا، اس کے بعد ان کے لئے صرف دو ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں، اسلام قبول کریں، ورنہ اسلامی حکومت کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اب بتایا جاتا ہے کہ ان کو اعلان جنگ دینے کے کونسے اسباب تھے، قاعدہ ہے کہ اعلان جنگ دیتے وقت ان اسباب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو اس جھگڑے کا باعث ہوئے ہیں۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥

”مشرکوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کس طرح رہ سکتا ہے، مگر ہاں جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد کیا ہے، تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو بیشک اللہ پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے۔“

فتح مکہ کے روز عرب کی سر زمین میں ایک انقلاب عظیم ہو گیا، حکومت کے بدل جانے سے ہر چیز میں تغیر آ جاتا ہے۔ کفار جب اپنے گرد و پیش دیکھیں گے کہ اس وقت زمام سلطنت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو ہم کل تک ذلیل خیال کرتے تھے تو ان کی رگ حمیت میں جوش آ جائے گا اور اس جنون و وارفتگی میں عجب نہیں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیں، انہیں خیال ہو گا کہ شاید اس مجنونانہ حرکت سے کھوئی ہوئی طاقت مل جائے، یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس سفاکی کے ارتکاب کے وقت وہ کسی قانون کے پابند نہ ہوں گے اور یہ تو بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے عہد ناموں کو توڑا اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، اس لئے ایسے باغیوں سے تعلقات رکھنا ایک لمحہ کے لئے بھی جائز نہیں اور نہ اللہ و رسول کے نزدیک ان کے عہد ناموں کی کوئی عزت ہے، البتہ اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو اپنے عہد پر قائم رہے اور وہ صرف بنو ضمرہ اور بنو مدیج ہی تھے۔

مزید تشریح

كَيْفَ ۚ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَیْكُمْ لَا یَرْقُبُوْا فِیْكُمْ اِلَّا وَاِلَآ ذِمَّةٌ ۚ یُّؤْثِقُكُمْ بِاَقْوَاهُمْ ۚ وَتَلٰی قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاکْثَرُهُمْ لٰسِقُوْنَ ۝۱
اِسْتَوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا قِلْدَیْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِهِ ۚ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۲ لَا یَرْقُبُوْنَ فِیْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَاِلَآ ذِمَّةٌ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝۳

”صلح کیوں کر رہے ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر تم پر غالب آجائیں تو نہ تمہاری قربت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا تم کو اپنی زبانی باتوں سے رضامند کر رہے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان میں اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا سا ممول لیا، پھر اللہ کے راستہ سے روکا، بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارہ میں نہ قربت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا اور وہی لوگ زیادتی پر ہیں۔“

دنیا میں صرف شرک ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے تمام محاسن اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ابتداءً صرف شرک ہی کو سب سے بڑا سبب قرار دیا جس کی بنا پر مخالفین قابل اعتماد نہ رہے، اب ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ اس شرک کی وجہ سے ان میں اور کو کسی بد عملیاں رونما ہوتی ہیں، اگر وہ مسلمانوں پر غالب آجائیں تو پھر کسی قربت اور عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے: **إِنْ يَتَّقَوْكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوِّ (الممتحنہ ۲)** ”اگر کا فر تم کو پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانی برائی کے ساتھ چلائیں“۔ اپنے دلفریب الفاظ اور ولولہ انگیز تقریروں سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے دل ویسے ہی حسد سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ جس طرح بن پڑے ان کو تبا کر دیں یا انہیں اپنا غلام بنالیں، خود کسی مذہب کے پابند نہیں اور ان کی زندگی فسق و فجور کا نمونہ ہوتی ہے۔ اس میں دراصل یہ حقیقت واضح کر دی کہ ان کے عقائد کی بنیاد حق پر نہیں اور انسان کے اندر اخلاق فاضلہ صرف قانون الہی کی پابندی سے پیدا ہو سکتے ہیں اور اس لئے بد عہدی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب لازمہ بیت ان میں اثر کر گئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیاوی فوائد کی خاطر دین کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کی آیات کو پردہ بنا کر بد اخلاقی پھیلاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا نَكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

”پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لئے ہم

آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں۔“

اگر وہ ابتدائی مدارج کو تسلیم کر لیں تو پھر ہمیں ان سے کوئی پر خاش نہیں، اہل علم اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ شرک و بت پرستی کے دلدادہ اور یہودیت و عیسویت کے شیدائی ان کے کبھی دوست نہیں بن سکتے پس وہ ایک لمحہ کے لئے بھی ان کی دوستی پر اعتماد نہ کریں۔

بہترین علاج

وَإِنْ كُنْتُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَكَاثِبُوا أَهْلَ الْكُفْرِ ۖ إِنَّهُمْ لَا آيَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝

”اور اگر عہد کئے پیچھے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بلاشبہ ان کی

قسمیں کچھ بھی نہیں شاید وہ باز آجائیں۔“

اگر باوجود عہد کرنے کے پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئیں، اپنی بات کی کچھ بھی وقعت نہ کریں، ہر جگہ اسلام پر آوازے کسیں، مسلمانوں کو مورد طعن و تشنیع بنائیں اور اس امر کا اعلان کریں کہ جب تک اسلام کے نام لیوا برباد نہ ہوں گے کرۂ ارضی امن سے معمور نہ ہوگی تو ایسے لوگوں کا بہترین علاج یہی ہے کہ ان کے رؤسا و امرا اور صاحبان سیاست کو بالکلہ نیست و نابود کر دیا جائے، اس لئے کہ قوم کی ترقی کا دار و مدار اور فتح و شکست کا انحصار انہیں لیڈروں کے وجود پر ہوتا ہے، تمام اعمال قومی کے یہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ قتل کئے گئے قوم خود بخود ان ناشائستہ حرکات سے باز آجائے گی اور چاروں طرف امن و سلامتی نظر آنے لگے گی، مگر یہ بہترین دل و دماغ نہایت ہی محفوظ ہوتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دشمن کی زد میں نہ آجائیں، اس لئے ان فراعنہ وقت کو مارنے کے لئے قتل عام کی ضرورت ہوگی کہ سرچشمہ گھر فنا ہو، لڑائی کا مقصد بھی دراصل یہی ہوتا ہے کہ مخالف قوت کے اعضاء و ارکان فنا ہو جائیں جو فساد کے اصلی بانی ہیں۔

أَلَا تَتَّقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتَعْشَوْنَهُمْ ۚ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَعْشَوْهُ إِنَّ كُنتُمْ مُمْسِكِينَ ۝ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُمُؤْمِنِينَ ۝ وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ۖ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

”تم کیوں نہ ایسے لوگوں سے لڑو جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول کے نکال دینے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی تم سے پہلے چھیڑ شروع کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، پس اگر تم مسلمان ہو تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو، تم ان سے لڑو تاکہ اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے اور ان کو رسوا کرے اور تم کو ان پر فتح دے اور مسلمان لوگوں کے دل ٹھنڈے کرے اور ان کے دل کی جلن نکالے اور جسے چاہے گا اللہ توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

اس آیت میں مسلمانوں کو اور زیادہ جوش دلایا جاتا ہے کہ تم ان کفار سے کیوں نہیں جنگ کرتے جنہوں نے اپنے عہد ناموں کی پروا نہ کی، رسول اللہ ﷺ کو مکہ مبارکہ سے نکالنے کی کوشش کی، ایک جگہ آتا ہے: وَإِذْ يَبْغِي بَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغَيِّبُوكَ وَيُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ (الانفال ۳) سورہ ممتحنہ میں فرمایا: يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ (الممتحنہ ۱) ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا (بنی اسرائیل ۷۶) اور یہ بغض و عداوت صرف آپ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اب بھی ان مخالفین کی سعی و کوشش یہی ہے کہ آپ کے جانشینوں اور نام لیووں کو مرکز اسلام سے نکال دیں اور خود اس پر قابض ہو جائیں، پھر ابتدا بھی انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ صلح نامہ حدیبیہ کو جس طرح بنو بکر نے توڑا اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

تم ان لوگوں سے کیوں نہیں جنگ کرتے، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ تمہیں تو صرف ایک اللہ ہی سے ڈرنا چاہئے، اسی کے قانون کی حفاظت اور نشر و اشاعت کا خیال تمہیں ہر وقت دامن گیر رہے، تم جنگ کے لئے آگے بڑھو تو حسب ذیل فوائد

حاصل ہوں گے:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک انبیاء علیہم السلام کے متبعین کی تعداد کم ہوتی تھی اس لئے اس وقت تک امتوں کو عذاب دینے کا قانون یہ تھا کہ آفات ارضی و سماوی سے ان کو ہلاک کر دیا جاتا، مگر جب ایمان داروں کی تعداد میں اضافہ ہو تا گیا تو پھر خود ان کے ہاتھوں مخالفین کو ذلیل کیا جانے لگا، اب خود مسلمان ہی اللہ کا دست عمل بن کر حق و صدق کی نشر و اشاعت کریں گے اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو: یستبدل قومًا غیرکم ثم لا ینکونوا امثالکم کے مطابق ذلیل ہوں گے۔

جب ان لوگوں کا قتل ضروری قرار پا گیا ہے تو بہتر ہے کہ یہ کام مسلمانوں کے ہاتھ سے سرانجام پائے، کیونکہ انہیں بے انتہا مظالم کا شکار ہونا پڑتا ہے، انسان کا فطری تقاضا ہے کہ مظلوم ہونے کے بعد جب تک وہ ظالم سے انتقام نہ لے چکے اس کو سرور نہیں حاصل ہوتا، اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، اس کے قوائے عملیہ بیکار ہو جاتے ہیں، اس لئے اب اگر مسلمان اپنے ہاتھ سے کفار کو قتل کریں گے تو ان کی طبعیت میں مسرت پیدا ہوگی اور آمادہ کار ہو جائیں گے: واغرقنا ال فرعون و انتم تنظرون اور قانون عدل کے مطابق اس سرور کا بدلہ ہو گا جو ابتدا میں ظالموں کو حاصل ہوا تھا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کفار میں سے قابل اصلاح افراد یقیناً حق کے تابع بن کر اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائیں گے۔

فصل دوم آمادہ گی جہاد

مقصد انتخاب ہے

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۹﴾

”کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو متمیز نہیں کیا جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بناتے اور جو تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔“

تمام دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے، ہر ایک اجنبی حکومت ان کو فنا کرنے کی فکر میں ہے اور کوئی غیر مسلم سلطنت ان کی طرف دست اعانت دراز کرتی ہے تو وہ مکرو فریب اور دجل و شیطنت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اس لئے ضروری ہے کہ ان دشمنوں سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو آمادہ جہاد کیا جائے اور وہ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ان کی زندگی کا راز سربستہ اسی جہاد فی سبیل اللہ میں پنہاں ہے، اگر وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اسے ترک کر دیں گے تو چاروں طرف

سے دشمن ان پر حملہ آور ہوں گے اور انہیں تباہ کر دیں گے، اس لئے فرمایا کہ جب تک تم میں سے مجاہدین کو ممتاز نہ کیا جائے گا تمہیں خاموش بیٹھنے نہ دیا جائے گا، ایک جگہ فرمایا: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنکبوت ۲) ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّآلِّينَ وَذُلُّوا (البقرہ ۲۱۳) ایک جگہ اس طرح آتا ہے: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (ال عمران ۱۷۹) اور اس جہاد سے مقصود قتل و خونریزی نہیں بلکہ غرض یہ ہے:

(الف)۔ اس نبی کی تعلیم سے تمہارے اخلاق کس درجہ مہذب و شائستہ ہوئے اور ہر ایک مسلمان نے فرداً فرداً آپ کی ذات اقدس سے کس قدر فائدہ اٹھایا اس کو واضح کر دیا جائے۔

(ب)۔ اس وقت اور آئندہ زمانہ کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ اس امت میں اور گزشتہ امتوں میں اتباع انبیاء کے اعتبار سے کتنا فرق ہے، بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دیا تھا: اذهب انت و ربك فقاتلانا هنا قلاعدون۔

(ج)۔ آئندہ چل کر تمہیں حکومت دی جائے گی، پس جب تک نبی کی نگرانی میں اس اہم ترین خدمت کے لئے تیار نہ ہو، کام نہیں چل سکے گا، گویا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں معلوم ہے جس وقت نبوت کے تیر ہویں سال مدینہ کے ۷۳۳ اور دو عورتیں اس لیے مکہ مبارکہ حاضر ہوئیں کہ رسول اللہ کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیں تو حضرت عباس نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا لوگو! تم جانتے ہو کہ قریش ان کے جانی دشمن ہیں، اگر تم ان سے عہد کرتے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ ایک نازک اور مشکل کام ہے، محمد سے عہد باندھنا سرخ و سیاہ لڑائیوں کو مول لینا ہے: لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا!

رفع اعذار و موانع

جب چاروں طرف سے دشمن مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر ایک فرزند اسلام جہاد کے لئے ہر وقت آمادہ رہے، اس موقع پر بعض کمزور طبیعتیں مختلف قسم کے حیلے بہانے کر کے اس فکر میں رہتی ہیں کہ ان کو جہاد کی شرکت سے مستثنیٰ کر دیا جائے، آگے چل کر بتایا جائے گا کہ جنگ کے لئے تیاری نہ کرنا اور ایسے اسباب فراہم کرنا جن کی بنا پر جنگ میں شریک نہ ہو سکیں، نفاق ہے۔ پس آج ہر مسلمان اپنے حالات کا اندازہ لگا کر خود ہی اس امر کا فیصلہ کر لے کہ وہ کہاں تک نفاق میں مبتلا ہے۔ آئندہ آیات میں ان عذروں اور رکاوٹوں کو بیان کیا جاتا ہے جو جنگ شروع ہونے کے وقت عام طور پر پیدا کی جاتی ہیں، ہر ایک عذر لنگ کی حقیقت مستورہ کو بھی نقاب کر کے بتایا جائے گا کہ یہ سب باتیں غلط اور مہمل ہیں اور ہر ایک مسلمان کو جہاد کی تیاری کرنی پڑے گی۔

مذہبی تقدس

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ كَيْفٌ أَنْ يَعْْبُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۵۹﴾ إِنَّمَا يَعْْبُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۶۰﴾

”مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اور اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے جائیں، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت گئے اور یہی لوگ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بس اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور نماز قائم کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا جس توقع ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔“

مسلمانوں کی مسجدیں صرف عبادت گاہیں ہی نہیں بلکہ تعلیم گاہیں اور دارالحکومت بھی ہیں، جامع مسجد کی حیثیت ناؤن ہال کی ہے، ان مسجدوں کو صرف وہی شخص آباد کر سکتا ہے جو عالم ہو اور قرآن حکیم کے مطالب سے نوجوبی واقف ہو۔ اور جو لوگ اس قرآن ہی سے نا آشنا ہیں، انہیں کیا حق ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں قدم رکھیں، اگر ایک شخص قرآن سننا ہے اور اس کی گردن اس کے آگے نہیں جھکتی تو وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی مسجدوں کا اکرام اور ان کی نگہداشت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان باللہ و بالیوم الآخر ہو اور وہ اسلام کے ابتدائی حکموں کا بھی پابند ہو تو اس کے دل میں صرف ایک اللہ ہی کا خوف ہو گا اور دوسرے کی چاہت اس میں جگہ نہ پاسکے گی۔

سینے میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے!

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (الاحزاب ۴) اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ کفر و شرک کے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی تمام تر زندگی باطل پرستار نہ سعی و کوشش کی مجسم تصویر ہوتی ہے، وہ اگر بعض اعمال صالحہ کے پابند ہوں، فرشتے بن کر لوگوں کے سامنے آئیں اور اپنی معصومیت سے عوام الناس کو فریفتہ کر کے انہیں یہ بتادیں کہ ہم تمہارے مقدس مقامات کا احترام کریں گے، تمہارے حقوق کی نگہداشت کریں گے، تمہارے مذہبی و سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں گے اور تمہیں ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش عمل میں لائیں گے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان جھوٹے وعدوں پر ہرگز اعتماد نہ کریں اور ان کی باتوں میں آکر جنگ سے باز نہ رہیں، کیونکہ یہ اعلان صرف اس لئے کیا جاتا ہے کہ فرزند ان اسلام ان کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں اور جہاد نہ شروع کر دیں۔ ان لوگوں کے وعدوں پر اعتماد کرنا خود اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، وہ ان وعدوں کے کبھی پابند نہ ہوں گے، فاعتبدوایا اولی الابصار۔

احب الاعمال الى الله

گزشتہ آیات میں ابتدائی تعلیم پر زور دیا گیا تھا، اب ایک شخص اسی کو اپنی زندگی کا انتہائی مقصد بنالیتا ہے اور کہتا ہے کہ

نماز پڑھنا اور دوسرے لوگوں کو چند اعمال کا پابند کرنا ہی حقیقت اسلام ہے۔ ان ہی باتوں کو وہ اعلیٰ تعلیم خیال کرتا ہے اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیقی جہاد فی سبیل اللہ سے مستثنیٰ کرنا چاہتا ہے، مگر حسب ذیل آیات حقیقت کو یوں بے نقاب کرتی ہیں۔

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

”کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کو اس شخص جیسا ٹھہرایا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

اس آیت کے شان نزول میں ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عثمان بن طلحہ، عباس اور علی رضی اللہ عنہم میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی جس میں ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے پر ترجیح دیتا تھا، عثمان نے کہا میں بیت اللہ کا کلید بردار ہوں اور اگر چاہوں تو اس میں سو بھی سکتا ہوں۔ حضرت عباس نے جواب دیا: انا صاحب السقاية والقائم عليها ولو اشاءت في المسجد، ”میرے ذمہ حاجیوں کو پانی پلانا اور اس کی نگرانی ہے، میں بھی مسجد الحرام میں سونے کا مجاز ہوں۔“ اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں ان باتوں کو تو نہیں جانتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اب تک جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسباب نزول میں ایک اور روایت بھی ہے جس کو مسلم نے اپنی صحیح میں اور ابوداؤد نے اپنی سنن میں نعمان بن بشیر انصاری سے نقل کیا ہے، نعمان کہتے ہیں کہ میں چند صحابہ کے ساتھ منبر نبوی کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ تین آدمیوں نے آپس میں یہ گفتگو شروع کی، ایک نے کہا: ما ابالي ان لا اعمل لله عملا بعد الاسلام الا ان اسقى الحاج، ”قبول اسلام کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے سوا اور کسی نیکی کی ضرورت نہیں۔“ دوسرے نے کہا، بلکہ مسجد حرام کی آبادی ضروری ہے۔ تیسرے نے جواب دیا: بل الجهاد في سبيل الله خيرا مما قلتم، ”سب سے بہتر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مسجد نبوی کا احترام ضروری ہے، نماز سے فارغ ہو کر ہم دربار رسالت میں جا کر اس سوال کو پیش کر دیں گے۔ چنانچہ جمعہ کے بعد یہ لوگ گئے اور اس تمام گفتگو کو جناب رسالت سے عرض کیا تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ان دونوں روایات نے دراصل اس آیت کی تفسیر کر دی کہ جبکہ عالم اسلام پر مصیبتوں اور تکلیفوں کا گھناؤں اندھیرا چھا رہا ہو، شمنان دین و ملت نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لئے اپنی مجتمع قوت سے کام لیا ہو، تمام مقدس مقامات اور مرکز خلافت پر غیروں کا قبضہ ہو، سرزمین عرب پر غیر مسلموں کی نگرانی و بالادستی ہو، لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کفار کے ظلم سے تنگ آ کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر مضطربانہ دعائیں مانگتے ہوں جن کی آہ نیم شبی کنگرہ عرش کو بھی ہلا دیتی ہو، جبکہ اسلام اپنے ہر فرزند سے اس امر کا طالب ہو کہ وہ اپنا فرض ادا کرے اور اپنا آخری قطرہ خون اسلام و خلافت کے بچانے کے لئے صرف کر دے اور جامعہ اسلامیہ کی حفاظت کے لئے سربکف کوشش کرے، اس وقت ارباب عمامہ و علمائے سوء کا مدارس میں بیٹھ کر کتاب و سنت کے محض الفاظ کو دہراتے رہنا، چند ابتدائی مسائل پر اپنی تمام قوت صرف کر دینا، خافقا

ہوں میں بیٹھ کر صرف زبانی اللہ اللہ کے نعرے لگانا، اپنی بعض قوتوں کو مہذب کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسانا اور دن رات تسخیر قلوب کے اور ادو وظائف ہی میں منہمک رہنا اصل مذہب اور اساس ملت خیال کرتے ہیں۔ ان سے یہ کیونکر توقع ہو سکتی ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے غوامض و اسرار اور حقائق و معارف تک رسائی حاصل کر کے پورے مسلمان بن سکیں گے، ان کی تمام تر ذہانت و فطانت تو اپنے آپ کو اس حقیقت اسلامیہ سے مستثنیٰ کرنے کی کوشش میں صرف ہوتی ہے، مگر وہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم کا نازل کرنے والا ایسے انسانوں کو ظالموں کے گروہ میں داخل کرتا ہے اور اس کے نزدیک ان لوگوں کے برابر بھی عزت و توقیر پر پشہ نہیں، قرآن نے دوسری جگہ اسی کو احب الاعمال الی اللہ فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنَيَانٌ مَّرْصُوعٌ** (اصف ۴) نماز و روزہ تو دراصل شریعت اسلامیہ کا ایک رکن ہے اور جب تک انسان تمام احکام الہیہ کا پابند نہ ہو وہ کبھی سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ سورہ بقرہ نے بتایا: **لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ** (البقرہ ۱۷۷) سورہ نساء نے اس پر اور زیادہ روشنی ڈالی، جہاں اس نے قصر رکعات اور قصر جماعت پر بحث کی اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے طرز عمل سے قصر اوقات بھی ثابت کر دیا جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں بیان کر آئے ہیں۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک طالب علم ابھی ابھی سکول میں داخل ہوا ہے اور دوسرا کالج کی انتہائی تعلیم بھی حاصل کر چکا ہے، جس طرح یہ دونوں اپنے فرائض و اعمال حیات کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یقین کر لو کہ مساجد الہی کی تعمیر اور مجاہد فی سبیل اللہ میں برابری کی کوئی نسبت ہی نہیں اور جو یہ خیال کرے کہ دونوں برابر ہیں تو قرآن حکیم ان کو ظالم کے نام سے یاد کرتا ہے، اس لئے کہ قوموں کی حیات و ممات کے راز سے وہ واقف نہیں۔ اگر تمہیں خیال ہو کہ احادیث میں افضل الاعمال نماز کو کہا گیا ہے تو وہ بھی اپنے درجہ میں ٹھیک ہے، یعنی انفرادی حیثیت میں وہی بہترین عمل ہے، مگر جب قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہو گا تو اس وقت اعلیٰ ترین عمل یہی جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا جائے گا۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَعْطَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَّئَتْ لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٥١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ أَجَزُّ عَظِيمٌ ﴿٥٢﴾

”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اللہ کے نزدیک درجہ میں بڑھ کر ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں، ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضامندی اور ان باغوں کی خوش خبری دیتا ہے جن میں ان کو دائمی آرام ہے، ان ہی میں ہمیشہ رہیں گے، بیشک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔“

حدیث میں آتا ہے: انا امرکم بخمس، اللہ امرنی بہنت الجباعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فی سبیل اللہ، ”میں تمہیں پانچ باتوں کو حکم دیتا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسا ہی ارشاد ہوا ہے۔ لزوم جماعت، احکام کا سننا، اطاعت امیر، ترک وطن اور جہاد فی سبیل اللہ۔“ گویا نشانہ یہ تھا کہ جو لوگ اس رکن کے پورے پابند ہو چکے ہیں اب ان کے

فرائض بڑھ جائیں گے۔ جب وہ ابتدائی جبری تعلیم کو خوب اچھی طرح ادا کر رہے ہیں تو اب ان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے نام پر جان دینے کو تیار ہوں۔ اگر نماز پر زور دیا گیا تھا تو اس سے مراد یہ تھی کہ اسلام کی تعلیم اس جگہ سے شروع ہوتی ہے، یہ مطلب نہ تھا کہ یہی اعلیٰ تعلیم ہے، پس کامیاب وہی رہیں گے جو اس اعلیٰ تعلیم کی جانب قدم بڑھائیں گے اور اپنی زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے وقف کر دیں گے۔ صرف اسی کے اختیار کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں: ان السیف محال لخطایا (احمد) اور جنت کے ابواب بھی اسی تلوار کے سایہ میں ہیں: ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف (مسلم) پھر کون ہے جو اس جنت کا خریدار ہے؟

دنیاوی ضروریات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَتَّخِشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٢﴾

”ایمان والو! اپنے باپ اور بھائیوں کو رفیق نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلہ میں عزیز رکھیں اور جو تم میں سے ان کی رفاقت کرے گا تو وہی لوگ گنہگار ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے مندا پڑ جانے کا خوف کرتے ہو اور جو بیویاں جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت، عزیز و اقربا کی نگہداشت، مساکین و یتامی کی نگرانی اور زمین و جائیداد کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، پھر اور صد ہا دنیوی ضرورتیں ہیں جن کو ترک نہیں کیا جاسکتا، اس بنا پر وہ استثنائی درخواست کرتے ہیں۔ انہیں جواب دیا گیا کہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس نے سب محبتوں کو خیر باد کہہ کر صرف ایک اللہ اور اس کے کلمہ حق کی چاہت کے لئے اپنے دل کو مخصوص کر لیا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حریت حقہ کی اشاعت میں اس کے عزیز و قریب رکاوٹ بن جائیں۔ ایک مسلم کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (الحشر ۲۲) اس کی نسبت تو یہ کہا گیا ہے: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَبُّوا الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (التوبہ ۱۱۱)

مشرکین کو مکہ سے نکال دیا گیا کہ وہ قرآن کو حکم نہیں مانتے تھے اور اس کی تعلیم سے بے بہرہ تھے۔ اس کے بعد

ابتدائی تعلیم شروع ہوئی کہ مسجدیں آباد ہوں اور حاجیوں کی خدمت کریں اور اعلیٰ ترین تعلیم یہ قرار پائی کہ ہر فرزند اسلام اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار رہے۔ سر زمین عرب میں صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کے طریق کار کا اتباع کرتے ہوں، جن کی زندگی کی انتہائی غرض ہی یہی ہو کہ دنیا میں ایک عالمگیر اسلامی حکومت قائم کریں، قرآن حکیم کو کراہی کے گوشہ گوشہ اور کونہ کونہ میں پہنچادیں اور اس فرض جلیل کے ادا کرنے میں کوئی چیز مانع نہ ہو، خواہ وہ عزیز و قریب ہی کیوں نہ ہوں، پھر کس قدر تعجب ہے کہ ایمان باللہ کا دعویٰ کرنے کے بعد دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے تم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کردو اور اگر ایسا کیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو جو غلامی و محکومی کی صورت میں نازل ہوگا۔

قلت تعداد

بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس سامان حرب نہیں، ہم ویسے بھی کمزور و ناتواں ہیں، ادھر مخالفین تعداد کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، سامان حرب کی فراوانی اور ذرائع و وسائل کی کثرت کے اعتبار سے ہم پر کہیں زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ اس لئے ایسے موقع پر دشمن سے جنگ کرنی ہلاکت کے مرادف ہے اور خود قرآن میں تصریح ہے: وَلَا تَلْقُوا بَايِدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ❶، ان لوگوں کو جواب دیا جاتا ہے:-

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَاءٍ رَحِيثٍ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّذَبِّحِينَ ۖ ❷ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ❸ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ❹

”بہت موقعوں پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں مغرور کر دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر ہٹ گئے پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسکین نازل کی اور فوجیں اتاریں جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو خوب سزا دی اور کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اللہ اس کے بعد جسے چاہے توبہ نصیب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

۸ ہجری میں جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کر لیا تو آپ کو اطلاع ملی کہ ہوازن اور ثقیف کے دونوں قبیلے مکہ اور طائف کے درمیان حنین میں اس غرض کے لئے جمع ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، بنو ہوازن کا سردار مالک بن عوف اور ثقیف کا عبد یالیل بن عمرو تھا۔ کفار چار ہزار اور مسلمان بارہ ہزار تھے، صحابہ کو اپنی کثرت پر ناز ہونے لگا اور بعض کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل گئے: لَنْ نَغْلِبَ عَنْ قُلْتِ، ”آج ہماری تعداد اتنی ہے کہ دشمن ہم پر غالب نہیں

❶ اس آیت کے متعلق جو مغالطہ ان کج فہموں کے قلوب میں ہے اس کو ہم نے اپنی تفسیر سورہ بقرہ المومنون بہ الخلافۃ الکبریٰ میں دور کر دیا ہے

آسکتا۔“ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بلایا، تمام صحابہ پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے، دوبارہ حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے شکست کے بعد فتح و کامرانی نوازش فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت و امداد کچھ غرور و خنہیں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جنگ بدر، احد اور احزاب بھی اس میں شامل ہیں۔ ان آیات نے بتا دیا کہ قلیل تعداد کا عذر کر کے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے نہ رکنا چاہئے، اس لئے کہ جنگ میں کامیابی کے لئے کثرت تعداد کی ضرورت نہیں، بلکہ صبر و استقامت، استقلال و ثبات قدم اور ایثار و سرفروشی کی ضرورت ہے۔ جب یہ امتیازات ایک فوج میں ہوں گے تو وہ ضرور ایسے لشکر پر غالب آئے گی جو اگرچہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو مگر اس میں فوجی ڈسپلن اور نظم و باقاعدگی کی کمی ہو اور جذبات حقہ کا فقدان ہو۔ اسی بنا پر قرآن حکیم کہتا ہے: **كَمْ مِّن فِئْتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةً كَبِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ** (البقرہ ۲۴۹)

غربت کا خوف

کفار و مشرکین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، مسلمانوں کی آمدنی کے ذرائع ان مخالفین ہی کے ہاتھ میں ہیں اور انہیں سے روپیہ وصول ہوتا ہے، اگر مسلمانوں کو ان دشمنان دین کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی جائے تو وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ برسرِ پیکار ہونے کی وجہ سے ہمارے تمام ذرائع آمدنی مسدود ہو جائیں گے، کہیں سے روپیہ وصول نہ ہو گا اور چاروں طرف سے غربت و افلاس ہم پر حملہ آور ہو گا، اس لئے مصلحت اس امر کی مقتضی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہی نہ کی جائے ورنہ تمام قوم کی قوم برباد ہو جائے گی۔ اس غلط فہمی کو قرآن حکیم یوں دور کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا اللَّهُمُّ كُنْوَ نَجَسٍ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْنَلَهُ فَسَوْفَ يَغْنِيْكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨

”مسلمانو! مشرک تو نرے ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد مسجد الحرام کے پاس نہ بھٹکنے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے تو تم کو عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بیشک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

حج کے زمانہ میں عام طور پر دستور تھا کہ تجارت کی چیزیں وہاں کثرت سے آتیں اور خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہوتا، ذوالحجہ اور عکاظ کی منڈیاں خصوصاً اس بات کے لئے مشہور تھیں۔ وہاں میلے لگتے، بڑے بڑے تاجر اپنی دکانیں کھولتے اور مختلف قبائل اپنے مفاخر قومی بیان کرتے، جب اس سال مشرکین کا داخلہ بند ہو گیا تو قدرتی طور پر اس خیال کا آنا ضروری تھا کہ اب ہماری ضروریات کیونکر مہیا ہوں گی، کیونکہ کفار کے نہ آنے سے آمدنی کے تمام ذرائع مسدود ہو گئے اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا: من این نعیش، ”اب کس طرح گزارہ ہو گا۔“ ان کے جواب میں فرمایا کہ مشرکین تو یکسر ناپاک ہیں، امراض کے جراثیم ان کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہیں، شرک و بت پرستی اور خیالات فاسدہ

کی اشاعت ان کی فطرت بن گئی ہے، جہاں جائیں گے یہ بیماریاں ان کے ساتھ ہوں گی اور ہر جگہ وبائے عام کی طرح پھیل جائیں گی، اس لئے ایسے ناپاک لوگوں کا مسجد حرام کے قریب بھی آنا حرام ہونا ضرور ہے، ہاں اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان کے نہ آنے سے تمہاری تجارت بند ہو جائے گی تو تم اس بد ظنی کو دل سے نکال دو اور محض اس وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک نہ کر دو۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو مسلمانوں کو دو لٹمنہ کر دینے کا وعدہ دیا تو دیکھو یہ الفاظ کس قدر جلد پورے ہو کر رہے۔ قیصر و کسریٰ کے خزانوں پر چند ہی روز میں مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور تمام مہذب دنیا ان کے زیر نگیں ہو گئی۔ آج بھی جو لوگ ترک موالات کرنے سے صرف اس بناء پر رکے ہوئے ہیں کہ سرکاری ملازمت چھوڑ دینے پر ان کے گذارہ کی کیا صورت ہوگی تو وہ ان آیات میں بار بار غور کریں: ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔

جزیرہ نمائے عرب

جمہور اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت سے صرف یہی مراد نہیں کہ وہاں غیر مسلم نہ رہیں بلکہ یہ کہ وہ کسی حال میں وہاں داخل بھی نہ ہوں اور مسجد حرام سے مقصود صرف احاطہ کعبہ ہی نہیں بلکہ تمام سر زمین حرم اور اس بارے میں اس کثرت سے صحیح احادیث مروی ہیں کہ کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے متعلق فرمایا: المدینۃ حرام ما بین عیدالی ثور، ”مدینہ کی زمین بھی مکہ کی طرح حرام ہے اور غیر و ثور اس کے حدود ہیں۔“ مسلم میں ہے: ان احرام ما بین لابق المدینۃ ان یقطع اعضاھا اذ یقتل صیدھا ”میں تمام مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں اس کی حدود میں شکار کرنا اور درختوں کا کاٹنا ممنوع ہے۔“ حضرت انس کی روایت کو بخاری و مسلم دونوں نے بیان کیا ہے: اللہم ان ابراہیم حرم مکۃ و ان احرام ما بین لابتیھا، ”خداوند ابراہیم نے مکہ کو حرام ٹھہرایا اور میں مدینہ کو حرام کرتا ہوں۔“

ظہور اسلام کے وقت مشرکین کے علاوہ یہود و نصاریٰ بھی عرب میں آباد تھے، یمن میں نجران عیسائیوں کا مرکز تھا، مدینہ کو خود رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں ان عناصر سے پاک کر دیا تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ صحابہ کو لے کر یہودیوں کے بیت المدراں میں تشریف لے گئے اور فرمایا یا معشایہود! اسلموا تسلموا، ”یہودیو! اسلام لاؤ تو نجات پاؤ گے“، پھر فرمایا: اعلیوا ان الارض للہ و لرسولہ و ان ارید ان اعلیکم من ہذا الارض فن وجد منکم ببالہ شیئاً فلیبعہ والا فاعلموا ان الارض للہ و رسولہ، ”میں نے تمہیں اس ملک سے خارج کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، پس اگر تم اپنا مال و متاع فروخت کرنا چاہو تو کر لو ورنہ یقین کر لو کہ اس ملک کی حکومت صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہے۔“ آپ کی وفات کے بعد خیبر اور نجران ہی دو ایسے مقامات باقی رہ گئے تھے جہاں ابھی یہودیوں اور عیسائیوں کی آبادی تھی، اس لئے وفات سے قبل آپ نے ان کے اخراج کی وصیت فرمادی۔ مرض الموت میں جن تین باتوں پر آپ نے خاص طور سے زور

دیا ان میں سے ایک بات یہ تھی: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ”مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو“۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہود و نصاریٰ کے الفاظ موجود ہیں: لاخر جن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما، ”میں جزیرہ عرب سے تمام یہود و نصاریٰ کو نکال کر اس کو صرف مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص کر دوں گا“۔ ایک حدیث میں ہے: اخرجوا اليهود اهل الحجاز و اهل نجران من جزيرة العرب۔ نجران سے عیسائیوں کے اخراج کے متعلق امام زہری نے ابن عتبہ سے اور امام مالک نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے: ما زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله انه قال لا يجتمع بجزيرة العرب دينان فقال من كان له من اهل الكتابين عهد فليأت به انغذله والا فاني مجليكم فاجلاهم، ”حضرت عمر حدیث“ لا يجتمع بجزيرة العرب دينان ”کی اصلیت کے متعلق تحقیقات کرتے رہے، جب یہ روایت پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی اہل کتاب کے پاس کوئی عہد نامہ ہو تو وہ لائے کہ میں اسے نافذ کر دوں، ورنہ میں انہیں جلا وطن کر دوں گا، چنانچہ عدم ثبوت کی بنا پر انہوں نے تمام عیسائیوں کو نجران سے خارج کر دیا“۔

اب صرف جزیرہ نمائے عرب کی تحدید کا سوال رہ جاتا ہے، اس کے متعلق تمام جغرافیہ دان اس امر پر متفق ہیں کہ عرب طول میں عدن سے لے کر عراق کی ترائی تک اور عرض میں ساحل بحر احمر سے خلیج فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی حد شمال میں داہنی جانب دجلہ ہے اور عرض کا خط کھینچیں تو بایں شام۔ آج کل کے جغرافیوں میں یہ حدود بیان کی جاتی ہیں: بچچم میں بحر احمر، جنوب میں بحر ہند، پورب میں خلیج فارس اور دکن میں ملک شام۔

فصل سوّم

جاهدوا فی اللہ حق جہادہ

اصلاح عام

اس میں شک نہیں کہ جہاد کا اصلی مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے، قرآن حکیم نے خود اس کی حد بتادی حتی تضع الحرب اوزارها (محمد ۴) ”جس وقت جنگ اور اس کے تمام اسباب بند ہو جائیں اور زمین امن کا گہوارہ بن جائے“ تو فرزند ان اسلام بھی اپنی تلواریں نیام میں کر لیں۔ لیکن اس جنگ کے لئے یہ شبہ پیدا کیا جاسکتا ہے کہ کافروں کو تو بیشک تلوار کے گھاٹ اتارنا ضروری ہے، اس لئے کہ وہ توحید کے نہایت ہی سخت مخالف ہیں، مگر باقی مذہبوں کو کیوں نشانہ جہاد بنا یا جائے اور انہیں کیوں نہ اپنے خیالات کی اشاعت کا موقع دیا جائے؟

اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دنیا میں سب سے بڑے دو مذہب ہیں، یہودیت و نصرانیت، ان میں زمانہ دراز تک

انبیاء کا سلسلہ قائم رہا اور ان کے پاس کتب الہیہ ابھی موجود ہیں۔ پہلے ان کے حالات کو دیکھو، باوجود اہل کتاب ہونے کے انہوں نے کیسے کیسے غلط عقائد اپنی طرف سے بنائے ہیں، جب ان کی دروغ بافیوں کی یہ کیفیت ہے تو اور مذاہب تو ان سے کہیں زیادہ خراب حالت میں ہیں، پھر جب اہل کتاب کے ساتھ جنگ کرنی ضروری ہے تو باقی ادیان کے ساتھ بدرجہ اولیٰ لازمی ہوگی، اس لیے قرآن حکیم صرف اہل کتاب کے عقائد و اعمال پر بحث کرتا ہے، اسی پر دوسرے مذاہب کو قیاس کرلو۔

فَاتَّبِعُوا الذِّنِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الذِّنِّينَ أُولَئِكَ ثُلُثٌ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۶۰﴾

”جو نہ اللہ کو ماننے میں اور نہ روز آخرت کو اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا اور نہ سچا دین قبول کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، ان لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔“

اہل کتاب میں حسب ذیل امراض موجود ہیں:

(الف) اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور جب تک اس ذات واحد پر ایمان نہ ہو انسان بیشتر حالات میں کبھی نیک کاموں کا خوگر نہیں ہو سکتا۔

(ب) جزائے اعمال کا یقین نہیں، اس لئے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے اور ہر برائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حالانکہ قیامت پر ایمان لانے کا مثالیہ تھا کہ لوگ ہر وقت احتساب اعمال کا خیال رکھیں مگر انہوں نے قیامت کا تصور ہی ایسا بگاڑ دیا ہے کہ اب لوگ کفارہ کے بھروسہ پر اپنے آپ کو ذمہ دار خیال نہیں کرتے اور اس طرح ان کی زندگی امن عالم کے لئے خطرناک بن گئی ہے۔

(ج) شرائع الہیہ نے جن چیزوں کو متفقہ طور پر حرام کر دیا ہے وہ ان کو بھی حلال سمجھتے ہیں، شراب خوری ان کا لازمہ حیات ہے، بلکہ عیسائی حکومتیں اپنی نگرانی میں اس کو فروخت کرتی ہیں اور لوگوں کو اس کا ٹھیکہ لینے پر مجبور کرتی ہیں، زنا ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں، حکومت کی سرپرستی میں قمار خانے کھلے ہیں اور سود پر تو ان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔

(د) جرائم پیشہ قبائل کی طرح یہ کسی مقررہ قانون کے پابند نہیں۔

یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ نلن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ”ہم صرف چند روز تک جہنم میں جائیں گے“، جو یہ کہا کرتے ہیں نلن یدخل الجنة الا من کان ہودا اونصاری، ”جنت کے ٹھیکیدار صرف یہودی اور عیسائی ہیں۔“ پس جب ان کے ساتھ جنگ کرنی ضروری ہے تو باقی مذاہب کے ساتھ بدرجہ اولیٰ کرنی پڑے گی اور اس جنگ سے مقصد یہ ہے کہ ان کو اتنا ذلیل کر دیا جائے کہ سر اٹھانے کے

قابل نہ رہیں، کیونکہ اگر انہیں حکومت مل گئی تو ان خیالات کی اشاعت میں سر بکف کوشش کریں گے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے اور اس طرح امن عامہ خطرہ میں پڑ جائے گا۔ پس اصلاح عالم کی خاطر ان کو اتنا عاجز کر دیا جائے کہ مسلمانوں کو جزیہ دیں، معن یدوہم صاغدون سے یہ مراد نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ذلت آمیز سلوک کیا جائے، محکوم ہونا سب سے بڑی ذلت ہے اور یہ کافی ہے۔

غلط عقائد

اب ان کے بعض عقائد کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اسی ذیل میں ان کے کارناموں پر بھی روشنی پڑیگی۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ۚ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَتَىٰ يَوْمُكَ كُفُونٌ ۝

”اور یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا قول ان کے منہ سے ہے، اگلے کافروں کے قول کی ریس کرنے لگے، اللہ ان کو غارت کرے کہاں پھرے جارہے ہیں۔“

باوجود اس بات کے کہ یہود و نصاریٰ کتب آسمانی کے حامل اور رسولوں کے سلسلہ سے واقف ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے عقائد میں شرک کو داخل کر لیا ہے۔ ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک صد ہا انبیاء ان میں مبعوث ہوئے جن کی تعلیم یہ تھی کہ صرف ایک اللہ کی غلامی کرنی چاہئے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرہ ۱۳۲) ”مرو تو مسلمان مرو“۔ مگر پھر بھی یہودیوں کا ایک فرقہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے لگا اور اسی قسم کے واہیات باتیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسو ب کہیں۔ مذہبی آدمی ہو کر مشرکوں کی سی باتیں کرتے ہیں، لعنت ہو ان پر کیسی کفر کی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔

شرک فی الاعمال

جب عقائد میں شرک آگیا تو اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ ان کے اعمال بھی اسی سانچے میں ڈھل گئے۔ گزشتہ آیات میں ان کے غلط عقیدوں کا تار و پود بکھیرا تھا اب ان کے اعمال کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔

إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

”انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علموں، پیروں اور مسیح بن مریم کو خدا بنالیا، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم ہوا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کے شریک بنانے سے وہ پاک ہے۔“

علماء اور مشائخ کی عزت صرف اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے حامل ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے کلمۃ الحق کی اشاعت ہوتی ہے، اگر یہ خصوصیت ان میں قائم نہ رہے اور ان کی ہر بات بے چوں و چرا تسلیم کی جانے لگے تو پھر

ان میں فرعونیت کا پید ا ہونا لازمی ہے۔ اہل کتاب میں یہی خرابی تھی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو تو پس پشت ڈال دیا تھا اور اپنے پیروں اور عالموں کے اقوال کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنالیا تھا۔

حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک روز دربار رسالت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ سورۃ براءۃ کی یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے، عدی نے عرض کیا: انہم لم یعبدوہم، ”وہ لوگ ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے“، آپ نے فرمایا: بیل انہم حرموا علیہم الحلال واحلولہم الحرام فاتبعوہم فذلک عبادتہم ایاہم، ”ان علماء و مشائخ نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تو ان لوگوں نے انکا اتباع کیا، عبادت کا یہی مطلب ہے۔“

يُيَذُّونَ اَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبٰى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَّتِمَّ نُوْرُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ﴿٣٠﴾ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

”چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اگرچہ کافر بامنائیں مگر اللہ اپنا نور ضرور پورا کر کے رہے گا، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا تا کہ ہر دین پر اس کو غالب کر دے اگرچہ مشرک ناخوش ہوں۔“

حاملین مذہب ہونے کی حیثیت سے تو ان کا اولین فرض تھا کہ کتاب الہی کے ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ کو دنیا کا دستور العمل بنانے کی کوشش کرتے، مگر ان بد بختوں کی عقل پر ایسے پتھر پڑ گئے کہ اس فرض کو انجام دینے کی بجائے ان کی کوششوں نے ایسا غلط راستہ اختیار کر لیا ہے کہ اس کا نتیجہ حق کی آواز کو پست کر دینا ہے، مگر وہ یاد رکھیں کہ اللہ کا نور پورا ہو کر رہے گا۔ اہل کتاب کو بہترین مذہب دیا گیا، مگر انہوں نے اس کی تعلیم کو بالکل بگاڑ دیا، اب مذہب کے مقصد اصلی کو پورا کرنے کے لئے ایک رسول آیا ہے جس کا دین تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہود و نصاریٰ اس مذہب کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہیں گے اس لئے مسلمانوں کا فرض ہو گا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ ان کو کمزور کر دیں۔

احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس فتح و کامرانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: ان اللہ ذوی لی الارض مشارقہا و مغاربہا ویسبغ ملک امتی ما ذوی لی منها، ”اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب کو لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا، جس قدر زمین لپیٹ دی گئی وہ سب میری امت کے زیر حکومت ہوگی۔“ مسند امام احمد میں ہے: انہ ستفتح لکم مشارق الارض و مغاربہا و ان عملہا فی النار الامن اتقی اللہ وادی الامانة، ”زمین کے مشرق و مغرب تمہارے لئے مفتوح ہوں گے اور اس کے حکام میں سے صرف وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے جو تقویٰ اللہ اختیار کریں اور ادائے امانت کے خوگر ہوں۔“

عالم اور دولتمند

لِيَكُنَّ الدِّيْنُ اَمْنًا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَخْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُوْنُ اَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ يُخْلٰى عَلَيْهِمْ نَارٍ جَهَنَّمَ

فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ ۖ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٠﴾

”مسلمانو! اہل کتاب کے اکثر عالم اور پر لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو، جس دن وہ دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان کے ماتھے اور کروٹیں اور پشتیں داغی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔“

ان علماء اور مشائخ کی یہ حالت ہے کہ غلط عقیدے اور رسمیں بنا کر لوگوں سے روپیہ وصول کرتے ہیں، خود بدترین نمونے بن کر لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور اس طرح علم صحیح کی اشاعت نہیں ہونے دیتے۔
قوم کی تباہی اس وقت آتی ہے جب اس کے علماء و مشائخ اور ارباب دولت خراب ہو جائیں اور بالکل مردہ بن جائیں، اہل کتاب کے عالموں اور پیروں کی حالت تو معلوم ہو گئی اب دولتمندوں کو دیکھو جن کو روپیہ اس لئے دیا گیا تھا کہ جتنا روپیہ ان کی ضروریات سے بچ جائے وہ رشتہ داروں اور قومی کاموں میں صرف کریں، مگر انہوں نے زمین میں گاڑنا شروع کر دیا، اس لئے قیامت کے روز قانون مکافات عمل کے مطابق یہی روپیہ گرم کر کے ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا^۱۔

جہاد ہمیشہ رہے گا

یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی بڑی سے بڑی مذہبی جماعت کا تقدس ہمیں جہاد فی سبیل اللہ سے روک نہیں سکتا، اب بتایا جاتا ہے کہ اشہر حرم اور مقدس مہینوں میں بھی جنگ نہیں رک سکتی، بلکہ ہمیشہ جاری رہے گی۔

۱ ان آیات میں اہل کتاب کے عالموں، پیروں اور دولتمندوں کا تذکرہ ہے لیکن اگر تم غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ ان کا ایک ایک حرف آج بھی امت مسلمہ پر صادق آ رہا ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: من فسد من علماء ثنائین فیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا کان فیہ شبہ من النصارى، ہمارے عالموں سے جو خراب ہو اس میں ضرور یہودیت اثر کر گئی ہے اور اگر ہمارے صوفیا خراب ہوں تو وہ نصاریٰ کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں۔ علماء و مشائخ کو دیکھو وہ کس طرح دنیا سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ حریص اور طامع وہی ملیں گے، سچ ہے:

عجبت من شیخی ومن زهدہ و ذکرہ النار و اھاوا لھا!

ترجمہ: میں اپنے شیخ اور اس کے زہد کو دیکھتا ہوں اور جس وقت وہ دوزخ کی تکالیف کا ذکر کرتا ہی تو حیرت میں رہ جاتا ہوں۔

یکبرہ ان یشرب فی فضاۃ ویسرق الغنۃ اتنا لھا!

ترجمہ: چاندی کے برتن میں پانی پینا اس کے نزدیک کر وہ ہی لیکن اگر چاندی کو کہیں دیکھ پائے تو فوراً چالے۔

ابن المبارک نے خوب کہا:

وھل افسد الدین الا لملوک و احبار سوء و رہبانھا!

ترجمہ: اور دین کو دو دولتمندوں علماء سوار صوفیاء کے سوا اور کس نے خراب کیا ہے۔

ہمارے زمانہ کے بھی اکثر عالموں اور پیروں نے اپنی آمدنی کے چند ذرائع مقرر کر لئے ہیں اور چونکہ ان کا مقصد جمع مال ہو تاہیں اس لئے وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگ ان کے مجوزہ طریقوں کو ترک نہ کر دیں پھر اس صورت میں انہیں قرآن میں غور کرنے کا کہاں موقع مل سکتا ہے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ انْقَضَتْ فَلَا تُحِلُّوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا النَّاسَ كَمَا يُفْتَاتُكُمْ كَافَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾

”اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کئے ان میں چار مہینے
ادب کے ہیں، یہی دین سیدھا ہے تو ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو اور تم تمام مشرکین سے لڑو جس طرح وہ تم سب سے
لڑتے ہیں اور جانے رہو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔“

انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ مسلسل کام کرنے کے بعد وہ آرام کی طلبگار ہوتی ہے، اس لئے جب جہاد ہمیشہ رہے گا تو
ضروری ہوا کہ سپاہیوں کو سال بھر میں چار ماہ کی رخصت دی جائے اور وہ ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان دنوں
مسلمانوں کو اپنی طرف سے جنگ شروع کرنے کی ممانعت ہیں، لیکن اگر کفار کی جانب سے ابتدا ہو تو جواب دینے کے لئے
خود مسلمانوں کو بھی ہتھیار سنبھالنے پڑیں گے۔ ان مہینوں کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے
بلکہ یہ حرمت قیامت تک رہے گی اور اس کا منشا صرف اتنا ہے کہ مسلمان جنگ کی ابتدا نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے:

ان النبی ﷺ خطب فی حجة فقال الزمان قد اstdار کھیئة یوم خلق السموات والارض السنة اثنا عشر شهر
منها اربعة حرم ثلاثة متوالیات ذوالقعدة وذوالحجة والمحرّم ورجب الذی بین جمادی وشعبان (بخاری) ”حجۃ
الوداع کے روز رسول اللہ ﷺ نے ایک مبسوط خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے
ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب حرام ہیں۔“ اب جو لوگ ان مہینوں کی حرمت کو منسوخ مانتے ہیں وہ بتائیں کہ حجۃ الوداع
کے بعد آپ نے کس وقت نسخ فرمایا؟

ان مہینوں کی حرمت کے قائل اب تک صرف اہل عرب ہی تھے مگر اب قانون کو عام کیا جائے گا اور چونکہ اسلام
عالمگیر مذہب ہے، اس لئے تمام دنیا کے مسلمان ان مہینوں کا احترام کریں گے، مگر اس حرمت سے یہ مراد نہیں کہ تم
بے دست و پا ہو کر بیٹھ جاؤ بلکہ جب مخالفین تم کو متحد ہو کر تباہ کرنا چاہتے ہیں تو تم بھی اکٹھے ہو کر ان کا نام و نشان مٹا دو، جب
تمام دنیا تمہیں برباد کرنے کی ٹھان لے تو اس وقت کمال تقویٰ یہی ہے کہ تم بھی ان کی فتناسامانی پر کمر بستہ ہو جاؤ۔

دھوکا دہی

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوْطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فِيحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زَيْنَ لَهُمْ سُوًّا أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾

”بس مہینوں کا سرکا دینا کفر میں زیادتی ہے، جس سے کافر گمراہ کئے جاتے ہیں کہ اس مہینے کو ایک برس حلال سمجھتے ہیں
اور دوسرے برس کو حرام کرنے لگتے ہیں تاکہ گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے ادب کی رکھی ہے، پھر جو اللہ نے حرام کیا

حلال کر لیں ان کی بدکرداریاں ان کو آراستہ کر دکھائی گئی ہیں اور اللہ کا فرقہ کو ہدایت نہیں دیتا۔“
عرب کے لوگ ابراہیمی ملت پر ہونے کی وجہ سے ان مہینوں کی تعظیم تو ضروری خیال کرتے تھے۔ چونکہ وہ جنگجو تھے اور ان کا گزارہ عام طور سے لوٹ مار پر تھا اس لئے تین ماہ تک مسلسل خاموش رہنا بھی ان کے لئے سخت تکلیف دہ تھا، اس لئے جنگی ضرورتوں سے مجبور ہو کر وہ ان پاک مہینوں میں تبدیلی کر دیتے اور حج کو موخر کر دیتے، اس عادت کو النسی کہا گیا ہے، اس بیہودہ حرکت کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مہینے حلال بن جاتے اور حلال کو حرام بنا کر نافرمانی کے مرتکب ہوتے، اس کے علاوہ فریب کاری بھی تھی۔ اسلام نے ان مہینوں کی حرمت کو قانونی شکل دے دی، اب کسی شخص کو طاقت نہیں کہ اس حرمت کو بدل سکے بلکہ جو لوگ ان کا احترام نہ کریں گے ان سے جنگ کی جائے گی۔

کوئی استثنا نہیں

گذشتہ آیات کا حاصل یہ تھا کہ تمہیں اہل کتاب سے جنگ کرنی پڑیگی، اب اس غزوہ کا تذکرہ آتا ہے جس میں اہل کتاب سے جنگ ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَقُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۖ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٥٠﴾

”مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین پر ڈھسے جاتے ہو، کیا آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو بیٹھے، سو آخرت کے حساب میں دنیا کی زندگی کا فائدہ کچھ نہیں مگر تھوڑا۔“

رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ ہر قل شاہ روم نے چالیس ہزار فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے بھیجی ہے، آپ نے یہ خبر سنتے ہی اعلان کر دیا کہ تمام مسلمان بلا استثنا تیار ہوں، لیکن اس وقت حالت یہ تھی کہ قحط کی وجہ سے تمام لوگ پریشان تھے، شام کی سرحد پر تبوک واقع تھا جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لئے جانا تھا، ادھر مدینہ کے تمام نخلستان پک چکے تھے اور یہی وقت کھجوروں کے اتارنے کا تھا، اس پر گرمی کی شدت مستزاد، پھر مقابلہ ایک ایسی فوج سے تھا جو نظم و ترتیب اور قوت و طاقت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھی، یہ امتحان کا وقت تھا اور بعض مخلصین سے لغزش کا ظہور ہوا۔ باوجود ان تمام باتوں کے تیس ہزار فرزند ان اسلام توحید کے جھنڈے کے نیچے آکر کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کے فقر و فاقہ کی یہ کیفیت تھی کہ دس صحابہ میں ایک سواری تقسیم ہوئی، خوراک بھی بہت کم تھی، اس لئے غزوہ تبوک کو جیش العسرة بھی کہتے ہیں، اس آیت میں اسی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔

حکومت کا مرکز قائم ہو چکا ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو جاری کرنے کے لئے اس مرکز کو مضبوط کر دیا جائے، ورنہ اس کی کمزوری سے دشمن فائدہ اٹھائیں گے۔ اس وقت عیسائیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کو تباہ

کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، پھر ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں اور اس مرکز کے بقایا خاطر جہاد کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کمالی اور سستی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا راز صرف جہاد ہی میں پنہاں ہے: اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِتَاٰیٰتِہِیْکُمْ (الانفال ۲۴) ”جب اللہ اور اس کا رسول تم کو ایسی چیز کی دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے تو اسے فوراً لبیک کہو“۔ کیا تم دنیا کی چند روزہ زندگی پر فریفتہ ہو گئے ہو حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے: مَا الدُّنْیَا فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا کَمَا یَجْعَلُ اٰحَدُکُمْ اَصْبَعُہٗ هٰذَہٗ فِی الْیَمِیْنِ فَلِیَنْظُرَیْمَ تَرْجِعُ وَاِشَارَہٗ بِالسَّبَابَةِ (مسلم) ”اپنی شہادت کی انگلی سمندر میں ڈال کر دیکھو اس کے ساتھ کس قدر پانی آتا ہے یہی حال دنیا کا آخرت کے مقابلہ میں ہے۔“

الَّتِي تَنْفِرُ وَيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾

”اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے دوسرے لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اگر تم جہاد کے لئے نہ نکلے تو یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارے رہ جانے سے مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ سخت ترین عذاب ہو گا۔ دنیا کی تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ جس قوم نے بھی تلوار سے علیحدگی اختیار کی ہے اس کا کیا انجام ہوا ہے، کس طرح اس نے جنگجو اقوام کے لئے جگہ خالی کر دی ہے؟ اور خدا کے لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں کہ ایک قوم کی تباہی پر دوسری کو کھڑا کرے، فاعتمدوا یا اولی الابصار۔

غار ثور کا واقعہ

إِلَّا تَتَضَرَّعُوا فَتَقْدِرْ لَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ لَكُمُ الْكَلِمَةَ الَّتِي كَفَرُوا السُّفْلَى ۗ وَالْكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾

”اگر رسول کی مدد نہ کرو گے تو یقیناً اللہ ان کی مدد کر چکا ہے جس وقت ان کو کافروں نے نکالا ہے کہ وہ دو میں دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان پر تسکین اتاری اور ایسی فوجوں سے ان کی مدد کی کہ تم نے ان کو نہیں دیکھا اور کافروں کی بات نیچي ہو کر رہی اور اللہ ہی کا بول بالا اور اللہ غالب صاحب تدبیر ہے۔“

اس آیت میں غار ثور کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے ظلم و ستم میں حد سے تجاوز کیا اور دارالندوہ میں جمع ہو کر رسول اللہ ﷺ کے قتل کا فیصلہ کیا تو وحی الہی نے آپ کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے

کی اجازت دی۔ آپ اور حضرت ابو بکر شب کے وقت شہر سے نکلے اور تین میل کے فاصلہ پر غار ثور میں چھپ گئے، کفار بھی آپ کی تلاش میں وہاں آگئے اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگے اس وقت حضرت ابو بکر کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ کہیں آپ کو نہ دیکھ پائیں، آپ نے فرمایا: لا تحزن ان اللہ معنا:

دشمن اگر قوی است نگہباں قوی تر است!

ایسے خوف اور دہشت کے وقت میں سکون و اطمینان قلب کا رہنا بڑی ہی قوت کا کام تھا، اس اطمینان اور استقلال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافر بے نیل مر ام گھروں کو واپس لوٹے اور خدا کی بات پوری ہو کر رہی، اللہ کی بات تو ہر صورت میں اوپر ہی رہے گی مگر مسلمانوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ اللہ کا دست عمل بن کر اس کے قانون کو بلند کریں ورنہ وہ تو فرشتوں سے بھی کام لے سکتا ہے، اگر تم نے اس کو اپنا مقصد حیات نہ بنایا تو تباہ کر دیئے جاؤ گے۔

ہر وقت تیار رہو

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾

”ہلکے اور بو جھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔“

ایک مسلمان کا فرض یہی ہے کہ وہ کسی حالت میں ہو جس وقت الجہاد! الجہاد! کا اعلان سے فوراً امیدان جنگ میں حاضر ہو جائے اور اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اسے نہ تو افلاس اور دو لہتمندی مانع ہو، نہ انفرادی اجتماع کا خیال ہو، جوانی اور بڑھاپے کی جانب توجہ نہ ہو اور پیدل اور سواری کا خطرہ تک نہ آنے پائے، غرض یہ کہ شخصی مصلحتوں پر غور کئے بغیر ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لئے تیار رہے۔



باب ۲ فصل اول ارباب نفاق

مصالح خصوصی

اب تک گزشتہ آیات میں ان مشکلات کو بیان کیا گیا تھا جو جہاد فی سبیل اللہ شروع ہونے سے قبل لوگوں کے لئے رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہیں، اب ان امور پر بحث ہوتی ہے جو جنگ شروع ہونے کے بعد رونما ہوتے ہیں۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَنْهُمْ السُّبَّةُ ۖ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥﴾

”اگر کچھ فائدہ قریب الحصول اور سفر متوسط درجہ کا ہو تا تو تمہارے ساتھ ہو لیتے لیکن ان کو مسافت دور معلوم ہوئی اور اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے بن پڑتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے، یہ لوگ اپنی جانیں وبال میں ڈالتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔“

تمام عیسائی دنیا مسلمانوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، ہر طرف سے ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے ملکوں پر غیروں کا قبضہ ہو رہا ہے مگر آہ ٹم آہ! مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اس سخت ترین مصیبت کے وقت مدافعت کے فرض سے الگ رہنے کی فکر میں ہیں، وہ اول تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین دلادیا جائے کہ جنگ میں کامیابی قطعی ہے، وہ انجام کی فکر میں ہیں اور بغیر اس نتیجہ کے معلوم کئے آگے بڑھنا خلاف عقل سمجھتے ہیں، دوسرے ان کی دلی آرزو یہ ہے کہ سفر بھی دور داز کا نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے اور مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں بیکار ہیں اور یہ انہیں کو سوچتی ہیں جن کے دل ملک اور قوم کی ہمدردی سے خالی ہوں اور صرف زبانی باتوں سے مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ضرور اس موقع پر مدد کرتے، مگر حق یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو جنگ سے مستثنیٰ کرنے کا کوئی حق نہ تھا، ان کا فرض تیاری کرنا تھا، چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لئے انہیں ضرور سزا ملے گی اور ان حرکتوں سے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے سے رہے خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے ①۔

① ان آیات میں اگرچہ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے مگر یہ آج بھی ہم مسلمانوں پر صادق آ رہی ہیں، اپنے گرد و پیش دیکھو اسلامی حکومتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس خواب خرگوش ہیں۔

عفو و درگزر

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ﴿٦٠﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٦١﴾

”اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تم نے ان کو کیوں اجازت دے دی تھی یہاں تک کہ تم پر سچے ظاہر ہو جاتے اور یہ کہ تم جھوٹوں کو جان لیتے، تم سے وہ لوگ رخصت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے لڑیں اور اللہ پر ہیز گاروں کو خوب جانتا ہے۔“

جس وقت بعض منافقین نے غزوہ تبوک سے مستثنیٰ ہونے کی درخواست پیش کی تو آپ نے مصلحت سے کام لے کر ان کے جھوٹے عذر قبول کر لئے۔ ان لوگوں کے عذروں کو قبول کر لینا یہ معنی رکھتا تھا کہ ان کو ہلاکت میں جانے کا موقعہ دیا جا رہا ہے، اس لئے فرمایا کہ ہم نے تمہاری خطا معاف کر دی اور یہ غلطی اس قسم کی ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کی بے اعتنائی کو دیکھتا ہے اور پروا نہیں کرتا، ایسا کرنا اس کی شفقت کے خلاف ہے، اس کے بعد فوراً ایک قاعدہ کلیہ بتادیا گیا کہ ارباب ایمان کبھی استثنائی درخواست نہ کریں گے بلکہ ان کی تو ہمیشہ یہی آرزو رہتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کر دیں: ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین (الانعام ۶۲) ”میری ہر قسم کی عبادت زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لئے ہے۔“

شکی لوگ

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَذَدُّونَ ﴿٦٢﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۚ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيْنَ ﴿٦٣﴾

”بس تم سے وہی رخصت مانگتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے تو وہ اپنے شک ہی میں بھٹکتے ہیں اور اگر نکلنا چاہتے تو اس کا کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند ہو اتوان کو کابل بنادیا، اور کہدیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔“

یہاں سے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں جو بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور باطن اس کی بیخ کنی کی فکر میں رہتے ہیں، مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ان کے حالات کو پڑھ کر اپنے گریبان میں منہ ڈالیں۔

جنگ سے بھاگنے کی صرف وہی شخص کو شش کرے گا جس کا دل ایمان سے خالی ہو، جسے ہر وقت یہ کھٹکا لگا ہوا ہو کہ مسلمانوں کا پابند مذہب بن کر ترقی کرنا ممکن نہیں اور اسی شک کی وجہ سے وہ خود حیران و سرگردان پھرتا ہو کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔

اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ان لوگوں کا ارادہ جنگ کے لئے نکلنے کا تھا اور معذور ہونے کے باعث رہ گئے تو یہ خیال بھی غلط ہے، اس لئے کہ تیاری کرنا ان کا فرض تھا، اس کے بعد اگر کوئی دقت پیش آ جاتی تو یہ امام کا کام تھا کہ ان کو مستثنیٰ کر دیتا، یہ خود اپنے آپ کو مستثنیٰ کرنے والے کون تھے، یہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نااہلوں کو جہاد کی عزت سے محروم رکھنا چاہتا تھا اس لئے سستی اور کابلی کا شکار بن گئے اور شرکت سے محروم رہے۔

جاسوس ہیں

لَوْ خَرَجُوا فِیْكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُوْضِعُوا لَكُمْ مِیْعُونًا ۚ فِیْكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظَّالِمِیْنَ ﴿۲۸﴾ لَقَدْ ابْتِغَوْا لِفِتْنَةٍ مِّنْ قَبْلِ وَفَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۲۹﴾

”اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو بس تم میں خرابیاں ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ ڈالنے کی خاطر دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں بعض ان کی سن بھی لیتے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، انہوں نے پہلے بھی فساد ڈلوانا چاہا تھا اور تمہارے لئے تدبیروں کو الٹ پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ سچا وعدہ آپہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ ناخوش ہی رہے۔“

یہ سمجھانے کا شفقت آمیز طریقہ ہے کہ مجرم کو اس کے قصور کا ذمہ وار بنادیا اور ادھر مسلمانوں کو بھی اطمینان دلادیا کہ اچھا ہوا یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے، فائدہ کی بجائے نقصان ہی پہنچاتے، دوسروں پر برا اثر پڑتا، خرابیاں پھیلانے اور تم میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لئے تمہارے درمیان ریشہ دو انیاں کرتے، یہی ان کی عادت ہے اور کبھی اس سے باز نہ آئیں گے۔ اگرچہ یہ منافقین اس وقت تمہارے ساتھ میدان جنگ میں نہیں مگر ان کے جاسوس برابر لگے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ تمہاری کمزوریوں کی یادداشت تیار کریں اور جب تم واپس جاؤ تو ان کی ایک فہرست مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔

غزوہٴ احد میں عبد اللہ بن ابی بن سلول اسی عادت سے مجبور ہو کر اپنے ساتھیوں کو راستہ سے واپس لے آیا۔ غزوہٴ احزاب میں یہودی عہد نامہ توڑ کر کفار مکہ کے ساتھ مل گئے، غزوہٴ تبوک میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی مگر اللہ کی فضل و کرم سے تمہیں کامیابی ہوئی اور یہ فتح تو ان کے لئے سخت ناگوار تھی۔ ان منافقین کی اس قسم کی عادتوں کے متعلق ایک جگہ فرمایا: وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا اِلَیْنا فَعُوْا عَنْهُمْ وَلَکِنْ یُّوْنِ (الانعام ۲۸) ”اور اگر واپس بھی کئے جائیں تو پھر بھی وہی کریں جس سے ان کو منع کیا گیا اور بیشک وہ جھوٹے ہیں۔“ ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِیْهِمْ خِیْنًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (الانفال ۲۳) ”اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو ان کو سنا تا اور اگر ان کو اب سنادے تو ضرور بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کریں۔“ سورہٴ نساء میں آتا ہے: وَلَوْ اَنَّا کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ اَنْ اُقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ اَوْ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِکُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِیْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا یُعْطَوْنَ بِهٖ لَکَانَ خِیْنًا لَّهُمْ (النساء ۶۶) ”اور اگر ہم ان کو حکم دیدیتے کہ اپنے آپ

کو ہلاک کر ڈالو یا اپنے وطن سے نکل جاؤ تو کبھی ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے اور اگر وہ یہی کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر ہو۔“

پس جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ سے بچنا چاہتے ہیں ان کی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالنی چاہئے اور اگر وہ ابتدا ہی سے بدکار چلے آتے ہیں تو ان کے پیچھے رہنے سے گھبرانا نہیں چاہئے کیونکہ ان کی شرکت کبھی مفید نتائج نہیں پیدا کرے گی۔

فتنہ سے بچتے ہیں

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّنِي فَتَنْتُ بِالْغِنَىٰ ۚ وَالْاٰلِ الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝۵ اِنَّ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَّسُوْهُمْ ۙ وَاِنَّ تُصِيبَكَ مُصِیْبَةٌ يَقُوْلُوْا اَقْدًا اَخَذْنَا اٰمْرًا مِّنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۝۶

”اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو رخصت دیجئے اور بلا میں نہ پھنسائے، سن لو یہ تو بلا میں آہی گرے اور کافروں کو دوزخ گھیرے ہوئے ہے اور اگر تم کو بھلائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا اور خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔“

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ نے ایک منافق جد بن قیس سے غزوہ تبوک میں شریک ہونے کے لئے فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ میرا طبعی میلان عورتوں کی جانب بہت زیادہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ رومیوں کی عورتیں میرے لئے فتنہ کا دروازہ نہ کھول دیں، اس لئے مجھے تو مدینہ ہی میں رہنے دیجئے۔ آپ یہ سن کر بہت ناراض ہوئے، اور غصہ میں آکر اس کو رہنے کی اجازت دیدی۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ بآسانی نکالا جاسکتا ہے کہ جبکہ عالم اسلامی پر مصیبتوں اور تکلیفوں کے بادل امنڈ آئے ہوں اس وقت جو زاہدان خشک ”بر زباں تسبیح و دردل گاؤ خر“ کے مصداق اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور علمائے سوء کتاب و سنت کے محض الفاظ پر اپنی قوت صرف کرتے ہیں اور جب ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کہا جاتا ہے تو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم بھی جہاد میں شریک ہو گئے تو ہم تھوڑے بہت نیک کام سے بھی محروم رہ جائیں گے اور مفت کا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ جس وقت انہوں نے اسلام کی مدافعت میں حصہ نہ لیا اور دشمنوں کو ممالک اسلام پر حملہ کرنے سے نہ روکا تو انہوں نے خود فتنہ کو دعوت دے دی، اب کفار ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان زاہدان گوشہ نشین کو ذبح کریں گے اور جو باقی رہ جائیں گے وہ غلاموں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گے۔ پھر بتاؤ فتنہ یہ ہے یا وہ، کیا غلامی میں بھی کوئی دین باقی رہ سکتا ہے؟

ان میں سے منافقین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی انہیں ناگوار گزرتی ہے اور اگر سوئے اتفاق سے انہیں تکلیف پہنچے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی عقلمندی سے کام لے کر اس میں شرکت نہیں کی، ہمیں تو پہلے ہی خیال تھا کہ اس کامیابی انجام ہو گا، کاش وہ اس بات کو سمجھتے کہ کامیابی تو صرف مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص ہے کیونکہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔

غازی یاشہید

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۖ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ هَلْ تَرَىٰ صُورَ بَنِي آدَمَ إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَكْتَبُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِنَا ۖ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥١﴾

”کہہ دو کہ ہم کو کچھ نہ پہنچے گا مگر وہی جو ہمارے لئے اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہمارا کار ساز ہے اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے، کہہ دو تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر عذاب ڈالے، تو تم منتظر ہو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔“

ایک مسلمان جب تقدیر کے آگے اپنی گردن خم کر لیتا ہے تو دنیا کے تمام باطل پرستوں کے آگے سر بلند ہو جاتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مسلمان تو ایک لمحہ کے لئے بھی ناکام نہیں رہ سکتا، وہ تو صرف فتح و کامرانی ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے، وہ اگر اس جہاد فی سبیل اللہ میں مر جاتا ہے تو بہرہ اندوز شہادت ہوتا ہے اور اگر زندہ رہا تو غازی ہونے میں کلام نہیں، فرض ادا کرنا تھا اور وہ ہو گیا۔ رہے مخالفین اسلام، ان کی حالت یہ ہے کہ چونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں اس لئے بالکل ممکن ہے کہ آفات ارضی و سماوی سے تباہ ہو جائیں، مسلمانوں کے ہاتھ سے ذلیل ہوں۔ اگر انتظار کرنا ہے تو کر دیکھو۔

روپیہ بیکار ہے

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٣﴾ فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَآئِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٤﴾

”کہہ دو کہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، تم بیشک نافرمان لوگ ہو اور اس کے سوا اور کوئی چیز ان کا خرچ قبول کرنے سے مانع نہیں آئی کہ وہ اللہ اور رسول کے منکر ہوئے اور نماز کو نہیں آتے مگر اکسائے ہوئے اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے، پس ان کے مال اور اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں، بس اللہ چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو مبتلائے عذاب رکھے اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔“

گزشتہ آیات میں منافقین کے جو حالات بیان کئے گئے تھے، ان کی وجہ سے مسلمانوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تو اس وباؤ میں آکر انہوں نے مذہبی چندوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اس تعلیم کو صحیح سمجھتے ہو تو اس کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاؤ، اس وقت اسلام کو اسی جانی قربانی کی ضرورت ہے، اگر اس کے لئے تیار ہو تو پھر مال بھی قبول کیا جاسکتا ہے اور اگر یہ نہیں تو روپیہ دینا بے سود ہے اور شریعت کی نظر میں اس روپیہ کی کوئی عزت

نہیں، تم سے بڑھ کر اور کون بے حیا ہو گا کہ اپنا خون تو بہاتے نہیں جس کی اس وقت ضرورت ہے اور روپیہ دے کر اس کو ٹالنا چاہتے ہو۔

ایسے لوگوں کے صدقات ہر گز قبول نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، نماز کی شرکت میں کابلی سے کام لیتے ہیں اور یہ سستی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ چونکہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس سے ان منافقین کے پوست کندہ حالات معلوم ہو جاتے ہیں، تو یہ نماز میں اس وقت شریک ہوتے ہیں جب قرآن ختم ہونے کے قریب ہو، تا کہ یہ اپنی لاعلمی کا اظہار کر سکیں، پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے ان سے کہا جائے تو انہیں بہت ناگوار گزر رہا ہے، جن لوگوں کی دولت قوم اور ملک کے کام نہ آئے وہ کس کام کی، اس کی وجہ سے تو یہ ان کے لئے عذاب کا باعث بن جائے گی۔ ایک جگہ آتا ہے: وَلَا تَتَذَكَّرْ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَتَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِثْنِيَّ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ (طہ ۱۳۱) ”اور اس چیز کی جانب اپنی آنکھ نہ اٹھاؤ جس سے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو نفع دیا۔ وہ دنیوی زندگی کی آرائش ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں اور تمہارے رب کی دی ہوئی روزی بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔“ دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا: اَيُّحَسِبُونَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ۙ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ (المؤمنون ۵۵ تا ۵۶) ”کیا یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مال اور اولاد سے امداد کئے جا رہے ہیں تو ان کے لئے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔“

کذب آفرینی

وَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْهُمْ لَبِئْسَ لَكُمۡ وَاَمَانُكُمْ ۚ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرِقُوْنَ ۙ لَّوِيْجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغْرَبًا اَوْ مَدَّخَلًا لَّوَلَوْ اِلٰهَ اِلٰهٍ وَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ ۙ

”اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بیشک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں، اگر کہیں پناہ یا کوئی غاریا گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو اس طرف باگیں تڑا کر دوڑ پڑیں۔“

منافقین کی عام عادت یہی ہے کہ قسمیں کھا کر اپنی باطل پرستی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں حالانکہ وہ خوف و دہشت سے سہمے جاتے ہیں اور سچی بات زبان سے نہیں نکال سکتے، اس لئے کہ اگر ان میں ہمت ہوتی تو اللہ کے نام پر جان دینے سے جی نہ چراتے، گویا ان کی اصلی حالت یہ ہے کہ صرف دکھانے کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے تمام رشتہ دار بھی اتفاق سے مسلمان واقع ہوئے ہیں، اگر انہیں موقع مل جاتا تو فوراً اسلام کو خیر باد کہہ دیتے، اب صرف گرد و پیش کی مجبوریوں نے ان کو مسلمان بنا دیا ہے۔

بندگان زر

اب ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے جو جہاد سے صرف اس لئے بھاگتے ہیں کہ انہیں روپیہ نہیں ملتا، اگر آج روپیہ مل جائے تو ہر طرح کی خدمت کو تیار ہیں، گویا وہ روپیہ کے بندے ہیں

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّالِيكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى اللَّهِ دَاْعُونَ ﴿٥١﴾

”اور ان میں بعض ایسے ہیں جو تم پر خیرات بانٹنے میں طعن کرتے ہیں، پس اگر اس میں سے ان کو دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو فوراً ہی ناخوش ہو جاتے ہیں اور کیا اچھا ہوتا اگر اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے ہمیں آئندہ اپنے فضل سے وہ اور اس کا رسول بہتیرا دے گا اور ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔“

جب غزوہ حنین کا مال غنیمت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ان لوگوں کو زیادہ دیا جو ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس پر ذوالخویرہ نے کہا: اعدل فانك لم تعدل، ”عدل کیجئے آپ نا انصافی سے کام لے رہے ہیں۔“ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل۔ ”اگر میں عادل نہیں تو دنیا میں اور کون عدل کا دعویٰ کر سکتا ہے۔“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

صدقات و خیرات کی تقسیم امیر کی مرضی پر ہوتی ہے، اگر اسے خیال ہے کہ فلاں جگہ اتنا روپیہ صرف کرنے سے مسلمانوں کو بے انتہا فوائد حاصل ہوں گے تو قانون شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ امیر پر اس امر میں اعتراض کرے، کاش یہ نکتہ چینی کرنے والے ذرا عقل سے کام لیتے، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ اگر روپیہ مل جائے تو خوش ہیں ورنہ سب سے زیادہ مخالف، ان کے لئے مناسب یہ تھا کہ امیر کی تقسیم پر رضامندی کا اظہار کرتے، جو کہ رہ جاتی وہ بھی کسی نہ کسی طرح پوری ہو جاتی، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں صرف قانون الہی بلند و برتر کرنے کے لئے جاتا ہے، دولت کا حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا: انا الی اللہ راغبون اس کا طفرائے امتیاز ہے۔

مصارف صدقات

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَبْدِيِّنَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

”بس زکوٰۃ تو فقیروں، محتاجوں، ان کا رکوں جو خیرات وصول کرنے پر مقرر ہیں اور جن کے دلوں کا پر چانا منظور ہے کا حق ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں اور قرضداروں کے قرضہ میں اور اللہ کے راستہ اور مسافروں میں، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

ہر قسم کے جھگڑوں کو دور کرنے کے لئے خیرات کے مصارف معین کئے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی امام کو اختیار ہے جہاں چاہے صرف کرے، خواہ وہ ایک ہی جگہ تمام روپیہ خرچ کر دے یا سب کو برابر دے دے یہی۔ امام مالک، ابو حنیفہ، عمر، حذیفہ، ابن عباس، ابو العالیہ، سعید بن جبیر، اور میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے بلکہ ابن عبد البر نے تو اس پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے۔

فقیر، وہ شریف آدمی جو باوجود مفلس ہونے کے اپنی حاجت دوسروں کے پاس نہ لے جائے اور کسی پر اپنی غربت کا اظہار نہ کرے۔

مسکین، جس کا افلاس ظاہر ہو چکا ہو اور عام لوگوں کو اس کی ضروریات کا علم ہو جائے۔ ابن عباس، حسن، مجاہد اور عکرمہ کی یہی رائے ہے، اسی کو زہری اور ابن شیبہ نے اختیار کیا ہے۔

الرقاب جو لوگ اس وقت غلام ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے، جہاں غلاموں کی تجارت ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جائے، اسلامی حکومتوں کو مخالفین اسلام آہستہ آہستہ اپنے قبضہ میں لارہے ہیں، ان کو غیروں کی چالوں اور سیاسی فریب کاریوں سے آگاہ کرنے کے لئے باقاعدہ تبلیغ و دعوت کی جائے اور سب کو آزادی حاصل کرنے کے لئے تیار کیا جائے، ان تمام کاموں پر اسی مد سے روپیہ صرف ہو گا۔

فی سبیل اللہ، مجاہدین فی سبیل اللہ کی اعانت، حدود مملکت کی نگرانی، دوسرے مصالح ملکی اور اشاعت اسلام کے تمام فرائض بھی اسی سے سرانجام پاتے تھے۔

رسول پر نکتہ چینی

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۖ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ
لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑥

”اور بعض ان میں ایسے ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ”کان“ ہے کہہ دو ”کان“ تمہارے بھلے کو ہیں،

اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں اور ان کے حق میں رحمت ہیں جو تم میں سے ایمان لائے اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر نکتہ چینی کرنا اپنا فرض قرار دے رکھا تھا اور اپنی کج فہمی کی وجہ سے آپ کی سود مند تعلیم کے ایسے پہلو تلاش کرتے رہتے جو محل اعتراض بن سکیں۔ اگر کوئی شخص ہٹ دہرمی سے کام لے تو عمدہ سے عمدہ قانون میں بھی شک پیدا کیا جاسکتا ہے، یہ منافقین کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو کان کے کچے ہیں جو کچھ آپ سے کہا جاتا ہے اس کو فوراً مان لیتے ہیں اور ذاتی رائے نہیں رکھتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ رسول کا ہر اچھی بات قبول کر لینا تمہارے لئے باعث رحمت ہے، ورنہ اگر آپ اپنی طبعیت پر رہتے اور اپنے معیار پر لوگوں کو پرکھتے تو ایک آدمی بھی اس قابل نہ نکلتا جو آپ

سے فیضیاب ہو سکتا، آپ تو اپنے اوپر جبر کر کے اپنے بلند ترین مرتبہ سے نیچے اترتے ہیں اور یہ لوگ اپنی بدینتی کی وجہ سے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔

يَخْلُقُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْاْ إِنَّ كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُواْ اَنَّهُٓ مِنْ يُحَادِّدِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَاَنَّهُ نَارٌ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۝

”تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کریں اگر ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ نہیں جان چکے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہی بڑی رسوائی ہے۔“

یہ لوگ اس درجہ احمق بن گئے ہیں کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے اپنی ہر کوشش صرف کر دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی پروا تک نہیں کرتے حالانکہ اصل چیز وہی تھی، اگر ایک شخص تعلیم کو تو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے مگر معلم کا ادب نہیں کرتا تو یہ بالکل بے کار ہے۔

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَفْهِمُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۝

”منافقین ڈرتے ہیں کہ مبادا مسلمانوں پر ایسی سورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو بتا دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، کہہ دو اچھا تمسخر کرتے رہو، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس بات کا تم کو ڈر ہے۔“

گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ تو رسول کو ”اذن“ کہتے ہیں حالانکہ اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ چیز تھی۔ اذن کے دو معنی ہیں۔ ایک تو کانوں کا کچا اور اسی معنی میں منافقین نے یہ لفظ رسول اللہ ﷺ کے لئے استعمال کیا تھا، اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ باوجود دانش و بینش کے کسی شخص کو بلا کسی قوی قرینہ کے جھوٹا نہ سمجھے، اس طرح کا اذن ہونا جس کو قرآن حکیم مزید وضاحت کے طور پر اذنِ خیر کہتا ہے رسول اللہ ﷺ کے لئے ضروری تھا۔

منافقین اس بات کا خیال کر کے کہ ان کے مکرو فریب کا تار و پود بکھیرا جا رہا ہے سہمے جاتے تھے، قرآن حکیم میں اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور اس لئے ارباب نفاق کے نام معین کر کے نہیں بتائے گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی تو کسی طرح مناسب نہ تھا کہ ان منافقین کی خطرناک کارروائیوں پر بالکل پردہ ڈال دیا جاتا، لہذا قرآن حکیم نے حسب موقع مومنین کو اس خبیث جماعت کی طرف سے ہوشیار کرنے میں ذرہ برابر کمی نہیں کی۔ ایک جگہ آتا ہے: وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَيَقُولُوْنَ قَدْ اُنْفُسُهُمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ؕ يَصْلَوْنَهَا ؕ فَبِئْسَ الْبَصِيْرُ (المجادلہ: ۸) ”اور وہ لوگ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تم کو ایسے کلمہ سے دعا دیتے ہیں جس سے اللہ نے بھی تم کو دعا نہیں دی اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اس کلمہ پر جو ہم کہتے ہیں اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کو جہنم کافی ہے وہ اس میں داخل ہوں گے پس وہ بری جگہ ہے۔“ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا: اَنَّهُ حَسِبَ الذِّنِّیْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرْءًۢسًۢا اَنْ لَّنْ يُخْرِجَهُ اللّٰهُ اَضْغَانُهُمْ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَآ كَرِيْنُكُمُ فَلَكَرْتُمُھُمْ بِسَيِّئِهِمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ (محمد ۲۹ تا ۳۰) ”وہ لوگ جن کے دلوں میں

مرض ہے کیا وہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہ کرے گا اور اگر ہم چاہیں تو تم کو وہ لوگ دکھادیں، پس تم ان کے چہرے سے پہچان لو اور طرز کلام میں تم ضرور ان کو پہچان لو گے۔“

تمسخر واستہزا

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٠﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦١﴾

”اور اگر ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم تو محض مشغلہ اور کھیل کر رہے تھے، کہہ دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی کرتے تھے، بہانہ نہ بناؤ تم ایمان لا کر کافر ہو گئے اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف بھی کر دیں تو دوسروں کو سزا بھی ضرور دیں گے اس لئے کہ وہ خطا دار تھے۔“

جب ان کے اس اعتراض کو سنجیدگی کے ساتھ حکیمانہ طور پر رد کر دیا گیا تو عاجز آ کر کہنے لگے کہ ہم نے تو ویسے ہی مزاحیہ لفظ کہہ دیا تھا، اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ کلام الہی کے ساتھ اس قسم کا استہزا صاف بے ایمانی کی دلیل ہے، اب تمہارا عذر لنگ مسموع نہیں ہو سکتا کیونکہ تم جان بوجھ کر گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے اور اگر تم میں سے بعض نادانوں کو معاف بھی کر دیا گیا تو بھی تمہارے سرگروہ سزا سے نہیں بچ سکتے۔

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْبُغْكِ وَيَهْجُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٢﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ النَّارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٣﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكَمَرُ أَمْوَالًا وَأَوَّلَادًا ۚ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٦٤﴾

”منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے سے منع کرتے ہیں اور مٹھیاں بھیج بھیج لیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بیشک منافق ہی فاسق ہیں، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا اس میں ہمیشہ رہیں گے وہی ان کو کافی ہے اور ان پر اللہ نے لعنت کی اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے، جیسے تمہارے اگلے تھے کہ تم سے زیادہ زور میں تھے اور مال اور اولاد زیادہ رکھتے تھے تو وہ اپنے حصے کے فائدے اٹھا گئے سو تم نے بھی اپنے حصہ کے فائدے اٹھائے، جیسے تم سے پہلوں نے اپنے حصے کے فائدے اٹھائے تھے اور تم بھی ایسی باتوں میں گھسے جیسے وہ گھسے تھے، ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے اور وہی نقصان میں رہے۔“

اتحاد مقصد کے اعتبار سے منافق مرد و عورت یکساں ہیں کہ دونوں کی غرض مسلمانوں کو مرکزی قوت کی حفاظت اور فریضہ جہاد سے روکنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انہیں بڑی ہی سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے، انہوں نے ان

فرائض کو فراموش کر دیا جو ان کے لئے زندگی بخش تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اب ان چیزوں کو مفید سمجھ رہے ہیں جو ان کے لئے مضرت کا باعث ہیں، انہوں نے عین ضرورت کے وقت اسلام کی مدد نہ کی، پس خدا بھی عین ضرورت کے وقت ان کی حاجت روائی نہ کریگا۔ ان لوگوں کا اصلی مقصد قانون توڑنا ہے، اس لئے ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جس سے قانون خود بخود ٹوٹ جائے۔ جو لوگ حفاظت اسلام کا خیال ترک کر دیں، جہاد فی سبیل اللہ سے نفرت کریں اور محض زبانی دعویٰ اسلام کرتے پھریں، ان میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا جو اسلام کی جانب رخ تک نہ کریں، پھر گزشتہ امتوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔

تذکیر بایام اللہ

اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُهُمْ يُؤْمِنُوْنَ وَعَادُوْهُمْ وَكُنُوْهُمُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝۱۰ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يٰۤاُمُّوْنَ بِالْبَعْرِوْفِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝۱۱ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِيْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝۱۲

”کیا ان کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیک کام کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا بیشک اللہ زبردست حکمت والا ہے، اللہ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور دائمی بہشت میں نفیس مکانوں کا وعدہ اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔“

ان گزشتہ اقوام کے حالات پڑھو جو شام، عراق اور یمن میں آباد تھیں، رسولوں کی نافرمانی کرنے سے ان پر کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے، رہے مومن مرد اور عورتیں، تو وہ جسم واحد کی طرح ہیں۔ حدیث میں آتا ہے: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ ببعضاً وشبک بین اصابعہ، ”رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم دگر ملا کر فرمایا کہ اس طرح ایک مسلمان دوسرے کی قوت کا باعث ہوتا ہے۔“ دوسری روایت میں آتا ہے: مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والسهو ”باہمی محبت کے اعتبار سے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو تمام جسم محسوس کرتا ہے۔“ یہ لوگ اصولی امور کو ہمیشہ پہلے لیتے ہیں، قرآن کی حفاظت ان کا اولین کام ہے، جہاد کر کے مرکزی قوت کو کمزور ہونے سے بچاتے ہیں، اللہ

تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت نوازش کرے گا اور یہ بات اس عزیز و حکیم کے نزدیک کچھ بھی نہیں، مگر چونکہ ایک وفادار بندے کے لئے مالک کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لئے ارشاد ہو گا کہ آئندہ تم احکم الحاکمین کی خوشنودی سے ہمیشہ سرفراز ہو گے، ضیئلہ عنہم ورضوا عنہ۔ حدیث میں آتا ہے:

ان الله يقول لاهل الجنة يا اهل الجنة! فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يدك فيقول هل رضيتم فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطه احد امن خلقك فيقول الا اعطيتكم افضل من ذلك قالوا يا ربنا وای شيء افضل من ذلك قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدًا (بخاری)

”اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا کہ کیا تم راضی ہو، وہ جواب دیں گے کہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، یہ نعمتیں تو اب تک کسی کو بھی نہیں دی گئیں اس پر رب الارباب فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہترین چیز نوازش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اب ہم تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گے۔“

الجہاد فی سبیل اللہ

جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ سے بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں ان کے بیشتر اقسام کا تذکرہ آچکا لیکن اس درمیان میں ایک اور جماعت پیدا ہو جاتی ہے جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجاہد ہی پیدا نہ ہوں، کیونکہ اگر حکومت کو مجاہد مل گئے تو اس گروہ کی ذلت ہوگی اور لوگ یوں طعنہ زنی کریں گے کہ دیکھو تم تو پیچھے رہ گئے مگر دوسرے سرفروش میدان عمل میں تم سے آگے نکل گئے، اس لئے وہ طرح طرح کے حیلے بناتے ہیں اور مختلف قسم کی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی مسلمان نہیں کہا جاسکتا، بلکہ انکو کفار کے ساتھ ملا دیا جائے گا، انکے متعلق حکم ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَتُّوا بِآلِهِمْ يَتْلُوهُمْ إِلَّا أَنْ أَعْلَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۚ

”اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانا دور خ ہے اور وہ بری جگہ ہے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا حالانکہ بیشک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور مسلمان ہوئے پیچھے کافر ہو گئے اور ایسی چیز کا قصد کیا جس کو نہ پایا اور یہ سب اس کا بدلہ لادیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دو تہمتیں کر دیا، سوا اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر روگردانی کریں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور روئے زمین پر نہ ان کا کوئی حمایتی ہو گا اور نہ مددگار۔“

ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی ترقی رک جائے، اس لئے قیام سلطنت کی خاطر کفار کے ساتھ تلوار سے اور حفاظت دین کے لئے منافقین کے ساتھ زبان سے جہاد کیا جائے، حاکم کے لئے بسا اوقات اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ شریروں کو بھی اپنے ساتھ نباہ سکے۔ علاوہ ازیں منافقین بالکل کفر صریح کے تو مرتکب نہ تھے اس لئے اسلام کے ظاہری اقرار نے ان کو تلوار کے جہاد سے بچالیا، ارباب نفاق کے ساتھ صرف زبان سے جہاد ہو سکتا ہے، یہی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اور اسی کو ابن جریر نے ترجیح دی ہے، ان کا مقابلہ نہایت ہی سختی سے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی ہمتیں بڑھ جائیں گی۔

یہ لوگ بارہا اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں جو ان کے نفاق پر صراحۃً دلالت کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ عبد اللہ بن ابی بن سلول نے کہا: لَیْسَ دَجَعْنَا إِلَى الْمَدِیْنَةِ لَیْخْرَجَنَّ الْأَعْرَضُ مِنْهَا الْأَذَلَّ (المنافقون ۸) ”اگر ہم مدینہ کو واپس لوٹے تو ہم ان ذلیل مسلمانوں کو شہر سے نکال باہر کر دیں گے“۔ جب ان سے اس کے متعلق باز پرس کی جاتی ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں، اسی غزوہ حبوک ہی میں ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ ایک تنگ راہ میں سے گذریں تو آپ کو گھاتی میں گر ادیں، مگر عین وقت پر آپ کو اطلاع ہو گئی اور اس لیے وہ بھاگ گئے۔ بنو نضیر نے بھی ایک مرتبہ کوشش کی کہ چچی کا پاٹ آپ پر گر ادیں، مگر وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچالیا۔

ان لوگوں کی ابتدائی حالت یہ تھی کہ بالکل عاجز و درماندہ اور مفلس تھے، اسلام نے ان پر نوازش ہائے گونا گوں کیں اور آج یہ محسن کش اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اس کے بالکل دشمن بن گئے ہیں، اگر اب بھی یہ توبہ کریں اور ملک و ملت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر لیں تو بہتر، ورنہ مسلمانوں کو ترقی دے کر انہیں ذلیل کر دیا جائے گا اور پھر اس وقت کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ ان کی مدد کر سکے۔

بخیل لوگ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْسَ اِتْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ؕ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ؕ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ یَّلْقَوْنَهٗۤ اِیَّآ اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِیْنَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ؕ اَلَمْ یَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ؕ

”اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہم کو دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے، پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تو مغل کرنے لگے اور نال کر پھر گئے تو اس کے نتیجہ میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا کہ وہ اللہ سے ملیں گے اس لئے کہ انہوں نے اللہ سے اس وعدہ کا خلاف کیا جو اس سے کیا تھا اور اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ ان کا بھید اور سرگوشی جانتا ہے اور یہ کہ اللہ غیب کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے۔“

اب تک مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ آچکا ہے جو جہاد سے بچنا چاہتے ہیں، ان میں سے آخری قسم کے ارباب نفاق یہ ہیں جو اللہ سے تو عہد کرتے ہیں کہ اگر اس نے انہیں مالامال کر دیا تو وہ ضرور اس کی راہ میں قربانی کریں گے اور نیک بن جائیں گے، لیکن جس وقت ان کو دولت مل گئی تو بخل شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور تمام عمر جھوٹ بولنے میں بسر کی، اس جرم کی وجہ سے ان کے دل میں ہمیشہ اس بات کا ڈر رہے گا کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہ کر دے۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ حرکتیں اللہ پر مخفی نہیں رہ سکتیں، مسلمان کی تو ہر چیز خدا کے ہاتھ میں بک چکی ہے: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآلِهِمُ الْجَنَّةَ (التوبہ ۱۱۱) ”بیشک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس قیمت پر کہ ان کے لئے جنت ہے خرید لیا“، دو تہمتوں کا حال تو اسی قسم کا دیکھا گیا ہے:

امرانہ دولت میں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے ملت بیضاء غربا کے دم سے

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑥ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑦

”یہ ایسے ہیں کہ دل کھول کر خیرات کرنے والے مسلمانوں اور ان لوگوں پر طعن کرتے ہیں جن کو مزدوری کے سوا اور کچھ میسر نہیں آتا، پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، ان کے لئے تم مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو اگر تم ان کے حق میں ستر مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔“

جنگ تبوک کی تیاری کے دوران رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو مالی قربانی کی دعوت دی تو ہر ایک صحابی نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لا کر پیش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال و متاع پیش کر دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا: ما ابقيت لاهلك، ”اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑ آئے؟“ انہوں نے جواب دیا: ابقيت لهم الله ورسوله، ”اللہ اور اس کے رسول کو“:

آنکس کہ ترا بخو است، جان راچہ کند؟
فرزند و عیال و خانماں راچہ کند؟
دیوانہ کنی ہر دو جہاںش بخشی
دیوانہ تو ہر دو جہاں راچہ کند؟

منافقین کی حالت یہ تھی کہ ہر ایک مسلمان پر آوازے کتے، اگر ایک دولت مند مسلمان بہت ساسا مان لے کر آتا تو کہتے کہ صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہے اور اگر کوئی غریب مسلمان تھوڑی سی کھجوریں لاتا تو کہتے خدا کو ان کی کیا ضرورت

ہے۔ بخاری نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: لما نزلت اية الصدقة كنا نعامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا امرأى وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا ان الله لغنى عن صدقة هذا، ”جب آیہ الصدقہ نازل ہوئی تو ہم صدقات اپنے کندھوں پر لاد لاد کر دربارِ رسالت میں حاضر کرتے، بڑی رقم لانے والے کو یہ منافقین ریاکار بتاتے اور تھوڑا سا صدقہ لانے والے سے کہتے کہ خدا کو اس کی کوئی ضرورت ہے۔“

ان اربابِ نفاق کی اصلی خرابی یہ ہے کہ خود اپنے عہدوں کے پابند نہیں بنتے اور جو مخلص مسلمان اپنے شوق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان بد بختانِ ملت کا مقصد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ترقی نہ کرنے دیں اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ فرزندِ انِ اسلام زندہ رہیں، پھر جو لوگ اسلام تباہ کرنے کی فکر میں ہیں ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو گا۔ چونکہ یہ نالائق مرکزی نقطہ سے ہٹ گئے ہیں، اس لئے اب کوئی عمل صالح ان کے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتا اور چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی اس لئے عذابِ الہی سے کوئی چیز ان کو نجات نہیں دے سکتی۔ خود رسول اللہ ﷺ کی توبہ بھی ان کے لئے رحمت کے دروازے نہ کھول سکے گی۔

اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ ستر مرتبہ توبہ کریں تو بھی اس کو شرفِ اجابت نہ بخشا جائے گا تو اس سے یہ خیال نہ آنے پائے کہ اس سے کوئی مخصوص عدد مراد ہے اور اس سے زیادہ توبہ کرنے پر ان کی مغفرت ہو جائے گی، بلکہ اہل عرب اس عدد کو بیان کر کے کثرت مراد لیتے ہیں اور وہی یہاں مقصود ہے، غرض یہ ہے کہ ان جرائم کے بعد ان کے لئے توبہ کسی طرح بھی قبول نہیں ہو سکتی۔

باب نمبر ۳ فصل اوّل

السابقون الاولون

پیچھے رہنے کا نتیجہ

جہاد فی سبیل اللہ سے مستثنیٰ رہنے کی کوشش کرنے والوں کا تذکرہ ختم ہو گیا، اب بتایا جاتا ہے کہ اس فرض جلیل کے ادا کرنے سے باز رہنا، مرکزی قوت کو محفوظ نہ رکھنا اور اپنے مصالح خصوصی کے اعتبار سے مقاصد ملی کو نظر انداز کرنا کس قدر خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۖ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۖ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

”جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ رسول اللہ کے خلاف اپنے بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور ان کو برا لگا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور بولے کہ گرمی میں نہ جاؤ، کہہ دو دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے کاش یہ سمجھتے تو وہ تھوڑا ہنس لیں اور بہت سارو دیں، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔“

جو لوگ جہاد سے عہد اُچھے رہ گئے وہ خود تو اس فرض جلیل کے ادا کرنے سے رہے، مگر دوسروں کو بھی بہکانا شروع کر دیا کہ گرمی کا زمانہ ہے، ریگستانِ عرب کی حرارت سے جل بھن جاؤ گے، نہ جانا ہی بہتر ہے یہ پیچھے تو رہ گئے لیکن انہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ ہم اس نازک ترین موقع پر مسلمانوں کو دھوکا دے رہے ہیں، انہیں اب تک ہم پر اعتماد رہا، اب محض گرمی کا بہانہ کر کے رک جانا کس قدر بے ایمانی ہے، اگر یہ تھوڑی سی کوشش کرتے اور اس تکلیف کو برداشت کر لیتے تو فتح سکتے تھے، اب پیچھے رہ کر جہنم کی آگ کے مستوجب ہوئے، مسلمان تو اپنے جذبہ اخلاص سے مجبور تھے، باوجود شدت حرارت جنگ کے لئے نکل کھڑے ہوئے، ان چند ایام تک منافقین خوش ہو لیں، جب وہ لوگ واپس آجائیں گے تو انہیں ہمیشہ کے لئے رونا پڑے گا۔

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ

إِنَّمَا رَضِيتُمْ بِالنَّعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ۖ وَلَا تَصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿۷﴾ وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهِم بِهَاتِي الدُّنْيَا ۖ تَزْهَىٰ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸﴾

”تو اگر تم کو اللہ ان کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے پھر یہ تم سے نکلنے کی اجازت چاہیں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہر گز کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے، تم کو پہلی مرتبہ بیٹھ رہنا پسند آیا تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور ان میں سے جو مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو، بیشک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا اور فاسق ہی مر گئے اور ان کے مال اور اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں بس اللہ چاہتا ہے کہ ان کے سب دنیا میں ان کو مبتلائے عذاب رکھے اور ان کی جان نکلے اور وہ اس وقت بھی کافر ہوں۔“

یہ لوگ اس درجہ پر آگئے ہیں کہ ان کو دوبارہ مسلمانوں میں شریک کرنا خلاف مصلحت ہوگا، کیونکہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ ایک ایک کر کے مسلمانوں سے بدلہ لیں، وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی فکر میں رہیں گے اور کہتے پھر یں گے کہ ہم نے اس وقت خوب دانشمندی سے کام لیا، اس لئے جس وقت آپ ان منافقین کی طرف لوٹ کر آئیں تو باوجود ان کی درخواست کے ان سے فرما دیجیے کہ اب تمہاری امداد کی ضرورت نہیں، تم نے پہلے عین وقت پر دھوکا دیا، اس لئے اب تم پر اعتماد کرنا خلاف عقل ہے۔ جب تم نے دیکھا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو محض نام کی خاطر ہمارے شریک کار ہونا چاہتے ہو۔

بخاری نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت عبد اللہ بن ابی راس المنافقین مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ کفن کے لئے اپنی قمیص نوازش کیجئے اور نماز جنازہ بھی آپ ہی پڑھائے، آپ اس غرض کے لئے تشریف لے چلے تو حضرت عمرؓ نے آپ کا دامن کھینچ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! تصلى عليه وقد منعك ربك ان تصلى عليه، “آپ کو تو اس پر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے،” آپ نے فرمایا: انما خيبي الله فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وسأبذهم على السبعين، ”مجھے خدا نے اختیار دیا ہے کہ مغفرت طلب کروں یا نہ کروں ستر مرتبہ تک تو وہ نہیں بخشے گا اور میں اس سے زیادہ استغفار کروں گا۔“ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا کہ وہ منافق ہے، مگر باوجود اس کے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھادی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، اس لئے اب نہ نماز کی ضرورت ہے اور نہ توبہ و استغفار کی۔

رسول اللہ ﷺ اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ جس آیت میں استغفار کی ممانعت کی گئی ہے اس میں بالکل طلب مغفرت سے روکا گیا ہے، آپ یہ بھی جانتے تھے کہ ستر سے مراد کثرت ہے نہ کسی قسم کی تحدید، مگر غایت شفقت سے آپ نے حضرت عمرؓ کی بات نہ مانی اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تا آنکہ ممانعت کا صراحۃً حکم نازل ہو گیا، اس کے بعد

پھر آپ نے کسی منافق کے لئے نماز جنازہ نہیں پڑھی، ادھر حضرت عبد اللہ کی بھی دل جوئی مقصود تھی جو نہایت ہی مخلص اور جاں نثار صحابی تھے۔

منافقت کی بیشتر صورتیں کثرت مال ہی سے پیدا ہوتی ہیں، اس لئے ایسے مالداروں کے الگ ہونے پر مسلمانوں کو ہمت نہ ہارنی چاہئے۔

دولت اور نفاق

وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقُعْدِيِّينَ ۖ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۸﴾ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۹﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۰﴾

”اور جب کوئی سورت اس حکم کی آتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں سے مقدور والے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ جاؤ ہم بیٹھے والوں کے ساتھ رہ جائیں، ان کو پسند آیا کہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی سو وہ سمجھتے نہیں، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اور ان ہی کے لئے ساری خوبیاں ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے باغ تیار کر رکھے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے۔“

جب کوئی ایسی سورت نازل ہو جس میں قرآن حکیم کو دستور العمل بنانے اور رسول اللہ کی حمایت میں جنگ کرنے کا حکم ہو تو دولت مند جن سے توقع ہی یہی تھی کہ اس موقع پر اسلام کی خدمت کریں گے، وہی صد ہاتھ کے حیلے بنا کر پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر کے نظم و نسق کے لئے بہر حال کچھ نہ کچھ لوگ ضرور رہیں گے تو ہمیں بھی ان میں شامل کر دیجئے گویا چوڑیاں پہن کر عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اسی حالت کا نقشہ دوسری جگہ یوں کھینچا گیا ہے: فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللَّسَنَةِ جَذَاجٍ (الاحزاب ۱۹) ”سو جب خوف کا موقع آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف تکتے ہیں، ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تیز تیز زبانوں سے تم پر زبان درازی کرتے ہیں۔“ ایک مقام پر یوں ارشاد ہو: فَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مَحْكَمَةً ۖ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۖ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَكَرَّرَ الْبَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ (محمد ۲۰) ”پھر جب کوئی واضح سورت نازل کی جائے گی اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جائے گا تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کو تم دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح تکتے ہیں جیسے موت سے بے ہوش آدمی تکتا ہو، سو ان کے لئے خرابی ہے۔“

ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب یہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، مردانگی کا جوہر ان سے سلب ہو چکا ہے، ادھر ان کے قلب سلیم کی پاکیزگی جاتی رہی، اس لئے ان کی طرف سے اعراض کر کے رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کی جانب توجہ کرنی چاہئے جو اپنی ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہیں، یہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔

گاؤں کے لوگ

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿٧﴾

”اور دیہاتی بہانہ باز آئے کہ ان کو اجازت مل جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا بیٹھے رہے، ان میں سے جو کافر ہوئے ہیں عنقریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا کمزوروں اور نہ پیاروں اور نہ ان پر جن کو کچھ میسر نہیں کہ خرچ کریں گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں، نیکو کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور نہ ان پر کچھ الزام ہے کہ جب تمہارے پاس آئے کہ تم ان کو سواری دیدو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تم کو سوار کراؤں تو وہ ایسی حالت میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس غم میں کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں۔“

انسان کو اپنا طرز عمل ایسا بنانا چاہئے کہ آئندہ کبھی اس کے متعلق عذر خواہی کی نوبت ہی نہ آئے اس لئے کہ یہ بھی نفاق کا ایک حصہ اور ملک و ملت کی خدمت نہ کرنے کی ابتدا ہے، دیہات کے لوگ آتے ہیں اور عدم شرکت کے لئے مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں، ایسی ناشائستہ حرکت کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی، مسلمان تو عنقریب اس ملک کے بادشاہ بن جائیں گے، پھر اس وقت جو منافقین کی حالت ہوگی ظاہر ہے۔ قرآن حکیم نے اس آیت میں جن کو معذور قرار دیا ہے انہیں ضروری ہے کہ وہ اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا: الدین النصیحة، ”دین خیر خواہی کا نام ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا کس کے لئے، آپ نے فرمایا: للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمة المسلمین وعامتهم، ”اللہ، رسول، قرآن حکیم، ائمہ و امراء اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو دین کہتے ہیں۔“

جس وقت آیات جہاد نازل ہوئیں تو چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر سواری کا انتظام ہو جائے جائے تو چلنے کو حاضر ہیں، آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا تو وہ غم زدہ ہو کر واپس تو ہو گئے، مگر رنج و غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایسے ہی لوگوں کی نسبت حدیث میں آتا ہے: لقد تروکم بعد کم قوما ملستم من مسیرو ولا انفقتم من نفقة ولا قطعتم وادیا الا وہم معکم فیہ، قالوا یا رسول اللہ! وکیف یكونون معنا وہم بالمدینۃ، فقال حبسہم العذر (ابوداؤد)

تبوک میں جا کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم ایک ایسی جماعت کو چھوڑ کر آئے ہو جو اگرچہ تمہارے ساتھ نہیں، مگر اجر و ثواب میں برابر ہے صحابہ نے عرض کیا وہ تو مدینہ میں رہ گئے پھر ثواب میں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ وہ اپنی معذوریوں کی وجہ سے رک گئے۔“ ورنہ شوق شہادت اور ولولہ جہاد تم سے کم نہیں رکھتے۔

قابل الزام

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۖ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۚ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ كُفْرًا كُنَّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۖ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ سَيَخْلِفُونَكُمْ بِاللَّهِ كُفْرًا إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُغَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ رَجَسٌ ۚ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

”بس الزام کی راہ ان پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، انہیں پسند آیا کہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی سو وہ نہیں جانتے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے کہہ دینا کہ عذر مت کرو، ہم تمہارا ہر گز یقین نہ کریں گے، ہم کو اللہ تمہاری خبریں بتا چکا ہے اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھے گا، پھر تم اس کی جانب لوٹائے جاؤ گے جو غائب و حاضر کو جانتا ہے، پھر جو تم کیا کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا، جب تم ان کی جانب لوٹ آؤ گے تو تمہارے سامنے وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان سے درگزر کرو کہ وہ لوگ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس کی سزا جو وہ کرتے تھے، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم اگر ان سی راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی ہوتا نہیں۔“

اہل دولت ہی سے یہ توقع ہو سکتی تھی کہ عین مصیبت کے وقت کام آئیں گے، مگر وہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اس لئے یہی مورد الزام بھی ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ لوگ لاکھ عذر پیش کریں، مگر اب ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا، رہی ان کی قسمیں تو وہ صرف اس لئے ہیں کہ دربار رسالت میں ان پر عتاب نازل نہ ہو تو آپ ان سے قطع نظر کر لیجئے اس لئے کہ وہ از فرق تا بقدم امراض و مفاسد ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، مگر اللہ کی رضا تو انہیں نصیب نہیں ہو سکتی جبکہ یہ ہمیشہ سے قانون شکن رہے ہیں۔

دیہاتی زندگی

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَالْأَعْرَابُ مَنِ يَتَّخِذْ مِمَّا يَنْفَعُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصْ بِكُمْ الدَّوَابِّرَ ۖ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَاللَّهُ سَبِيحٌ عَلَيْهِمُ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ

الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَوَقَّعُ قُرْبَ اللَّهِ وَعَدَّ اللَّهُ وَصَلَتْ الرُّسُولِ إِلَّا إِنَّمَا عَزْمٌ لَهُمْ سَيِّدُ خَلْقِهِمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

”گنوار کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ ان احکام کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے ہیں اور اللہ سب جانتا حکمت والا ہے اور بعض گنوار ایسا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو تاوان سمجھتا ہے اور تمہارے حق میں گردشوں کا منتظر رہتا ہے، ان ہی پر گردش بد پڑے اور اللہ سننے والا جاننے ہے والا ہے اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں، سن لو وہ واقعی ان کے لئے قربت کا سبب ہے، اللہ اپنی رحمت میں ان کو داخل کر لے گا بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

جو لوگ شہروں اور قصبوں کو چھوڑ کر گاؤں اور جنگلوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں وہ تہذیب اور علم و سیاست سے دور جا پڑتے ہیں، ارباب کمال کی انہیں صحبت نصیب نہیں ہوتی اور اس لئے تاریکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، پھر یہ کہاں کی دانشمندی ہے کہ ایک انسان جنگل میں بسیرا ڈال کر اسلامی احکام سے غافل ہو جائے اور فرائض اسلامی معلوم نہ ہونے پر عین وقت کے وقت عذر خواہی کرنی شروع کر دے۔ ابو داؤد اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: من بد اجفاء، ”جس نے دیہات کی زندگی اختیار کی اس میں سختی اور شدت آجائے گی“، اس لئے اس آیت میں صحرا نشینوں کی مذمت بیان کی گئی کہ اچھی صحبتیں انہیں میسر نہیں آتیں، پھر یا تو وہ ملک و ملت کی خدمت ہی نہیں کرتے اور یہ کفر ہے اور جو کرتے ہیں تو زبردستی کی وجہ سے جو نفاق ہے، انہیں چاہئے تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت کو غنیمت سمجھتے اور اس سے پورا فائدہ اٹھاتے، پھر جب ان میں یہ جوش نہیں پیدا ہوا تو وہ اسی لائق ہیں کہ احکام الہیہ سے غافل رہیں، اس جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے ناحق کا تاوان خیال کرتے ہیں اور اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ جلد مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے کہ اس تاوان سے نجات ملے، مگر ان پر تو کیا گردش آئے گی خود وہی مبتلائے مصیبت ہوں گے۔

ان کے مقابلہ میں ان دیہاتیوں کو دیکھو جو مدینہ آتے رہتے ہیں اور جناب رسالت مآب کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ خیال کرتے ہیں اور اسی لئے ان پر دونوں جہان میں رحمتیں نازل ہوں گی۔

السَّابِقُونَ وَالْأُولُونَ

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ذَلِكُمْ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥١﴾

”اور پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے باغ تیار کر رکھے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں،

ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔“

ہر نیک کام کی ابتدا مشکل ہوتی ہے اور جو لوگ اس تکلیف کی حالت میں حق کے لئے سرفروشی کرتے ہیں وہ ہر جگہ معزز و محترم ہوتے ہیں، لہذا اسی راز فطرت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ: السابِقون الاولون، اور اس سے صحابہ کے کسی خاص گروہ کی تعیین مراد نہیں، گویا کہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں وہ صحابہ شامل ہیں جنہوں نے بیعت الرضوان میں شرکت کی تھی، ابوموسیٰ اشعری اور سعید بن المسیب کی رائے ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں جانب نماز پڑھی، مگر ہماری رائے میں یہ آیت نہ صرف مہاجرین و انصار پر مشتمل ہے بلکہ اس میں قیامت تک کے مسلمان آجاتے ہیں بشرطیکہ وہ اخلاص کے ساتھ ان مہاجرین کے نقش قدم پر چلیں۔

سورہ جمعہ میں آتا ہے: وَاٰخِرِينَ مِنْهُمْ لَيَاِلْحِقُوْا بِهِمْ۔ ”اور وہ لوگ بھی جواب تک ان سے نہیں ملحق ہوئے۔“ سورہ انفال میں ہے: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مَعَكُمْ۔ ”اور جو بعد میں دولت ایمان سے مشرف ہو کر ہجرت و جہاد کے فرائض کو ادا کریں گے وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔“

مختلف اقسام

اگر مہاجرین و انصار کا طریق عمل چھوڑ دیا گیا تو حسب ذیل قسموں کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔

وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُوْنَ ۖ وَمِنْ اَهْلِ الْبَدِيْنَةِ ۚ مَرَدُّوْا عَلٰى النِّفَاقِ ۚ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سُنْعِدْهُمْ مَّرَّةً ثُمَّ يَمْرُدُوْنَ ۚ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿٦٠﴾ وَاٰخِرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا صَالِحًا وَّاٰخَرًا سَيِّئًا عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦١﴾ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ صَلٰوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٣﴾ وَقُلْ اَعْمَلُوْا فَيَسِيْرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَاسْتَرْدُّوْنَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالسَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٤﴾

”اور تمہارے گرد و نواح کے بعض گنوار منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر آڑے ہوئے ہیں، تم انکو نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوسری سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی جانب لوٹائے جائیں گے اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا انہوں نے ایک نیک اور دوسرا بڑا کام ملایا، امید ہے کہ اللہ اپنی توجہ فرمائے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ لو کہ اس کے سبب ان کو پاک اور صاف بناؤ اور ان کے لئے دعا کرو بیشک تمہاری دعا ان کے لئے تسکین کا سبب ہے اور اللہ سزا جانتا ہے، کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور کہہ دو کہ عمل کئے جاؤ پھر آگے اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تمہارے اعمال دیکھ لیں گے اور اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے جو چھپے اور کھلے کا واقف ہے، توجہ تم کر رہے تھے وہ تم کو جتا دے گا۔“

ان آیات میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے:

(الف) منافقین کی ایک جماعت ہے جو نہ صرف دیہات تک محدود ہے بلکہ اس کے کچھ آثار مدینہ میں بھی ملتے ہیں، گو تمہیں ان لوگوں کا علم نہ ہو مگر ہم خوب جانتے ہیں وہ ہمیشہ اور ہر جگہ ذلیل ہوں گے۔

(ب) دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں ابھی تک شریعت کا پورا اتباع نہیں آیا، چونکہ انہوں نے شریعت کی پابندی میں ضرور کچھ نہ کچھ تکلیف برداشت کی ہے اس لئے عجب نہیں اللہ ان کی توبہ قبول کر لے رہے ان کے برے اعمال تو ان کے جبر نقصان کی یہ صورت ہے کہ ان کے صدقات قبول کئے جائیں کہ اس سے ان کا تزکیہ ہو گا اور رسول اللہ ﷺ کو بھی ان کے لئے دعاء کرنی چاہئے کیونکہ آپ کی دعا ان میں اور زیادہ اخلاص پیدا کر دے گی، یہ لوگ حسن نیت کے ساتھ نیک کام کرتے رہیں، ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام مسلمان ان کی قدر کریں گے۔

ان آخری آیات میں دراصل چند ان صحابہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کابلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ جب رسول اللہ ﷺ واپس ہو کر مدینہ پہنچے تو ان لوگوں کو اپنی سستی پر ندامت ہوئی اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جب تک آپ نہ کھولیں گے ہم اسی طرح بندھے رہیں گے، آپ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اصل حقیقت دریافت کی، واقعہ معلوم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان لوگوں نے کفارہ کے طور پر اپنا تمام مال و متاع دربار سالت میں پیش کر دیا کہ اس کو فقر میں تقسیم کر دیا جائے۔

وَ اخْذُوْنَ مَرْجُوْنَ لَا مَرِئَ لَہُمْ اَمَّا یُعَذِّبُہُمْ وَاَمَّا یُتُوبُ عَلَیْہُمْ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ ﴿۳۹﴾

”اور کچھ اور لوگ ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے حکم پر ملتوی ہے یا ان کو عذاب دے اور یا ان پر توجہ فرمائے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

(ج) یہ تیسری قسم ہے جن کی نسبت مسلمان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے اعمال سے دونوں قسم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ وہ دیدہ و دانستہ ان کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں، اگر کوشش کرتے تو اپنی جہالت کو دور کر سکتے تھے اور کبھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اخلاص سے کیا اس لئے ان کے فیصلہ کو خدا کے سپرد کیا جاتا ہے، یہ لوگ ہلال بن امیہ، مرارۃ بن الربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم ہیں جو کابلی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

مسجد ضرار

گزشتہ رکوع میں بتایا گیا تھا کہ مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلنے سے کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اس کو ترک کرنے کے بعد مختلف اقسام کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن کا اوپر تذکرہ ہوا، اب ایک ایسی جماعت کا ذکر آتا ہے جو اس مقدس

گروہ کے بخط مستقیم مخالف ہے اور اس کا نصاب ہی بالکل جداگانہ ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفَرِّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَازْوَاجَ الْبَنَاتِ حَارَبَ اللَّهُ وِرْسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَيَخْلِفَنَّ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٠﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿٥١﴾

”اور جنہوں نے تکلیف پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اس کے لئے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے اور گھات لگانے کو مسجد کھڑی کی اور اب قسمیں کھانے لگیں گے کہ بجز بھلائی کے ہمیں کچھ مقصود نہ تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، تم اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہو، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے پرہیز گاری پر رکھی گئی اس لائق ہیں کہ تم اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

بنو خزرج میں ایک شخص ابو عامر راہب تھا جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی بن گیا تھا، اس نے کئی مرتبہ رسول اللہ کے خلاف لڑائیوں میں حصہ لیا، مگر ہر مرتبہ ناکام رہا اور بالآخر جنگ حنین کے بعد شام کی طرف بھاگ گیا، وہاں سے مدینہ کے چند مخصوص منافقین کو لکھا کہ میں شاہ ہر قل کی فوجوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوں، تم ان کے لئے کوئی مناسب مقام پہلے سے تیار کر لو، حسن اتفاق سے ابو عامر تو وہیں مر گیا اور ان لوگوں نے مسجد قبا کے قریب اپنی مسجد بنائی، اس کے بنانے میں ان کے مقاصد حسب ذیل تھے:

- (۱)۔ مسجد قبا کو رسول اللہ ﷺ، مہاجرین اور انصار نے بنایا تھا، ایسی مقدس مسجد کو یہ لوگ نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔
- (۲)۔ تمام اطراف ملک میں کفر و نفاق کی اشاعت کے لئے اس کو مرکز بنانے کی فکر میں تھے۔
- (۳)۔ مسلمانوں میں اختلاف کی آگ بھڑکانی چاہتے تھے، ان کی مرکزیت اور وحدۃ مقصد کو ضرر پہنچانا ان کے پیش نظر تھا اور ان کی جماعتوں اور حکومتوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنانا ان کی غرض تھی۔

- (۴)۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور جو اسلامی حکومتوں سے بغاوت کریں ان کو پناہ کی جگہ مل جائے۔
- جب یہ مسجد بن گئی تو ان منافقین نے رسول اللہ ﷺ سے اس میں نماز پڑھنے کی درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ غز وہ تبوک سے واپس آ کر وہاں نماز پڑھوں گا، جب آپ اس جنگ سے واپس تشریف لائے تو ان لوگوں نے ایفاء وعدہ کی

• اگر چشم بصیرت دے تو یورپ کے طرز عمل پر غور کرو، کبھی عربی خلافت کا مسئلہ ہے، کبھی اقوام کی آزادی ہے، کبھی تہذیب اور علم کی اشاعت ہے اور کسی جگہ تجارت کے فروغ کی خاطر سڑکیں تیار کی جارہی ہیں، تونس، الجزائر، مراکش اور ایران اسی کا شکار ہوئے، ترکی سلطنت کے جس قدر حصے الگ ہوئے وہ اسی چالبازی کے نتائج ہیں: فہل من مدکر۔

• یورپ کی گذشتہ ایک سو سال کی تاریخ دیکھ لیے گا کافی ہے۔

التجاک، آپ وہاں جانے کو تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اگرچہ اس مسجد کے بانی اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دراصل اس کے مقاصد نہایت ہی ہلاکت انگیز ہیں، آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جس کی بنیاد محض پاکیزگی پر ہے اور جس کے تمام نمازی تقویٰ کی مجسم تصویر ہیں۔

یہ مسجد کونسی ہے؟ اہل علم اس میں مختلف رائے ہیں۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اہل قبا کے حق میں نازل ہوئی ہے، یہی ابن عباس، عروہ بن الزبیر، عطیہ العوفی، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، شعبی، حسن بصری، سعید بن جبیر اور قتادہ کی رائے ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کو مدینہ آتے ہی رسول اللہ ﷺ اور تمام صحابہ کرام نے بنایا تھا، جس کے قبلہ کی تعیین خود جبریل علیہ السلام نے کی تھی اور جس کی زیارت کے لئے رسول اللہ ﷺ سوار اور پیادل جایا کرتے تھے، جب اس آیت کو مسجد قبا کے حق میں تسلیم کیا گیا تو مسجد نبوی اس میں بدرجہ اولیٰ شامل ہو جائے گی اور یہی ہماری رائے ہے۔

جب جناب رسالت مآب کو اس مسجد کے اغراض کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کو گرا کر کوڑا کرکٹ کی جگہ بنادیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دشمن اپنی ریشہ دوانیوں کے لئے عبادت گاہوں کو سامان حرب اور سیاسی چال بازیوں کا مرکز بنائے تو ان کا گرا دینا ضروری ہوگا، بعض فقہاء کی رائے ہے کہ ایک محلہ میں صرف ایک ہی مسجد ہونی چاہئے کیونکہ دوسری مسجد کے بن جانے سے پہلی مسجد کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہیں۔

انتباہ

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَاٍ جَوْفٍ هَاٍ فَاتَهَا بِهِ نَارٌ جَهَنَّمُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

”بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور خوشنودی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی گھاٹی کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے ہی کو ہو، پھر وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا سبب رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ واقف حکمت والا ہے۔“

ان دونوں مسجدوں کے باہمی فرق کو اور زیادہ واضح کر کے بتادیا کہ مسجد قبا کی بنیاد رضائے الہی کی تلاش اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے اور مسجد ضرار کے مقاصد ہی جداگانہ ہیں، جس کا سوائے بربادی کے اور کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکل سکتا، اس مسجد کی وجہ سے ان منافقین کے دلوں میں نفاق ہمیشہ رہے گا اور کوئی چیز ان کے قلوب کو پاک نہ کر سکے گی۔

ان آیات نے ہمیں ایک دائمی قانون بتادیا کہ مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلنا کامیابی کا اصلی ذریعہ ہے، اگر اس سے الگ ہوئے تو ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔

فصل ثانی

اشاعت جہاد

بہترین سودا

مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر نہ چلنے سے جو نتائج بد پیدا ہو سکتے تھے ان کا بیان آچکا، اب بتایا جاتا ہے کہ السابقون الاولون، کے اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرے گا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠﴾

”بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا کہ ان کے لئے جنت ہے، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں۔ تورہ، انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہو چکا اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کوں ہے، تو اس بیچ پر خوشیاں مناؤ جس کا معاملہ تم نے اللہ سے کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔“

جو لوگ قرآن حکیم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے لئے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، مخالفین کو تلوار کے گھاٹ اتارتے ہیں اور خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں یہی جنتی ہیں اور یہ وعدہ ہر کتاب الہی میں موجود ہے: ”اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا اور آکر میرے پیچھے ہو لے“ (متی ۱۹: ۱) کتاب استثناء کا اٹھا بیسواں باب تو اسی قسم کے وعدوں سے بھر ا ہوا ہے، چند آیات ملاحظہ ہوں:

”اور ایسا ہو گا کہ اگر تو کوشش کر کے خداوند اپنے خدا کی آواز سنے تاکہ ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے فرماتا ہوں، دھیان رکھ کے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا تجھے زمین کی قوموں کی بہ نسبت سرفراز کریگا اور جب تو خداوند اپنے خدا کی آواز کا شنوا ہو گا تو یہ ساری برکتیں تجھ پر آدینگی اور تجھے پہنچے گی“ (استثناء ۲۸: ۲) اور لیجئے: پس اے اسرائیل سن لے اور اس کے کرنے پر دھیان رکھ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم نہایت فراوان ہو جاؤ اس سر زمین میں جس میں شیر اور شہد بہتا ہے، جیسا خداوند تمہارے باپ داداؤں کے خدا نے تم سے کہا ہے، سن لے اے اسرائیل! خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ“ (استثناء ۶: ۴، ۵، ۳)

قرآن حکیم ان وعدوں کی تجدید کرتا ہے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام لوگوں نے مسجد میں زور سے تکبیر کہی اتنے میں ایک انصاری مسجد میں آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے عرض کیا: یم ریح الانقیل ولا نستقیل، ”یہ تجارت تو بڑی ہی سود مند ہیں ہم اسے ہر گز واپس نہیں کریں گے۔“

خارجی علامات

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ النَّبِيَّ الْكَافِرَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۰۱
الْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۰۲

”یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم کرنے والے اور برے کام سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے اور مومنین کو مژدہ سنادو۔“

جنگ کے مواقع تو کبھی کبھی آتے ہیں، اس لئے اب وہ علامات بتائی جاتی ہیں جنکی وجہ سے ہر شخص ان سرفروشان ملت کو شناخت کر سکے۔ التائبون، گرگر کر سنبھلنے والے، سب سے پہلے توبہ کا ذکر کیا کہ توبہ کے وقت انسان جان دینے پر پورا آمادہ ہو جاتا ہے اور یہی العبدون کا مطلب ہے، السائحون، اشاعت اسلام کے لئے دور و دراز سفر کرنے والے کہ ہر ذی فہم غیر مسلم کے پاس قرآن کی آواز پہنچ جائے، یہ صحیح معنی میں مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور انہی کے لئے ہر قسم کی کامیابی ہے۔

دعائے مغفرت نہ کرو

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ كَيْفَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۱۰۳ وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَبَّىٰ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝۱۰۴

”نبی اور مسلمانوں کو یہ جائز نہیں کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں اس کے بعد کہ ان کو ظاہر ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے مغفرت مانگنا صرف ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے، بیشک ابراہیم بڑے نرم دل بردبار تھے۔“

جب مومن خدا کے ہاتھ میں گیا تو پھر اسے یہ جرات ہی نہیں ہو سکتی کہ معلوم ہونے کے بعد خدا کے کسی دشمن کے لئے رحم کی دعا کرے، اسلام کی اصلی روح یہی ہیں: اشد اعدی الکفار رضاء بینہم، خواہ وہ کافر کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے کیوں دعا کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعائے مغفرت کا وعدہ اس وقت

ہوا تھا جس وقت انہیں اپنے باپ کی نسبت پورے طور پر مخالف اسلام ہونے کا یقین نہ تھا، چنانچہ جب انہیں اپنے باپ کے کفر کا پورا یقین ہو گیا تو اس سے فوراً علیحدگی اختیار کر لی حالانکہ ایک نرم دل اور حلیم شخص کے لئے باپ سے الگ ہونا سخت دشوار تھا۔

ابن بریدہ اپنے والد سے راویت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھ کر ہماری طرف توجہ کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت عمر نے اس رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اِنِّی سَالَتُ رَبِّی عَزَّوَجَلَّ لَا لِاسْتِغْفَارٍ لَا مِی فَلَیْ اِذَا نِی فِدَمَتِ عَیْنَای رَحْمَةً لِّہَا مِنْ النَّارِ (مسند امام احمد) ”میں نے اپنی والدہ کے لئے اللہ سے استغفار کی اجازت طلب کی تو روک دیا گیا اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔“

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِی وَيُمِیْتُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۲﴾

”اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کرے بعد اس کے کہ ان کو راہ پر لا چکا ہو جب تک ان کو وہ چیزیں نہ بتادے جن سے وہ بچتے رہیں، بیشک اللہ ہر چیز سے واقف ہے، آسمانوں اور زمین کی سلطنت بیشک اللہ ہی کی ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ کے سوانہ تمہارا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔“

سنت اللہ یہ ہے کہ پہلے ایک قوم کو سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے، اگر صداقت معلوم ہونے کے بعد بھی وہ اس راستہ کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے، پس اگر کفار عرب نے رسول ﷺ کے خلاف راہ اختیار کی اور مسلمانوں کو ان سے اپنے تمام تعلقات توڑنے پڑے تو سراسر قصور ان کافروں کا ہے اس لئے کہ قرآن نے ان کو کھول کھول کر کے سب کچھ بتا دیا تھا اور مسلمانوں کو ان کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس خدا پر اعتماد کئے ہوئے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا رشتہ ہے، وہ مسلمانوں کو بہت جلد خلافت کبریٰ تک پہنچا دے گا اور اگر ان کی استعداد میں کچھ کمی ہوئی تو اس کو پورا کر دے گا۔

اصحابِ ثلاثہ

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْفَرِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فِرَاقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰۳﴾

”اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل ڈگمگائے تھے پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، بیشک وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔“

اس کرۂ ارضی کی پشت پر بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے سخت تکلیف کے زمانہ میں رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کے واقعات کو یاد کیجئے جس کو مسلمانوں کی غربت کی وجہ سے جیش العسرة اور غزوہ العسرة بھی کہتے ہیں۔ قتادہ کہتے

ہیں کہ سامان خوراک کی یہ کیفیت تھی کہ دودو صحابہ میں ایک کھجور تقسیم ہوتی تھی اور بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچی کہ صرف اس کی گٹھلی چوسنے پر قناعت کرنی پڑی، دور ان سفر میں ایک جگہ پانی ختم ہو گیا، قریب تھا کہ لوگ اونٹ ذبح کریں، حضرت ابو بکر نے دربار رسالت میں دعا کے لئے عرض کی آپ نے اسی وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس قدر پانی برسا کہ سب سیراب ہو گئے: ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها تجاوزت العسکر، ”پھر ہم یہ دیکھنے کو لشکر سے باہر گئے کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے تو دیکھا کہ لشکر سے باہر اس کا اثر تک نہ تھا۔“ ان حالات میں جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ یقیناً اللہ کی بار بار رحمت کے مستحق ہیں۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الشَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ (التوبہ ۱۱۸)۔

”اور ان تین شخصوں پر بھی جو ملتوی کئے گئے یہاں تک کہ جب زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں اور سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا اور کسی کے پاس پناہ نہیں، پھر ان پر مہربان ہوا کہ توبہ کئے رہیں، بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہیں۔“

ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ ہجرت کے نویں سال رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے جمع ہو رہی ہے، یہ سن کر آپ نے بھی تیاری کا حکم دیا اور تیس ہزار مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے کوچ کر دیا، تبوک پہنچنے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی دلیرانہ تیاری کا حال سن کر رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ آنحضرت نے ایک ماہ قیام فرمایا اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مدافعت میں حقیقی مسلمانوں میں سے صرف تین شخص نہ جاسکے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دل کی کمزوری اور نیت کے فساد کی وجہ سے نہیں، بلکہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے، چلنے کا پورا سامان کر لیا تھا مگر پوری مستعدی سے کام نہ لیا۔

جب آنحضرت واپس آئے تو منافقین نے آکر عذر پیش کرنے شروع کئے اور آپ نے ہر ایک کو معاف کر دیا، مگر جب یہ تینوں بزرگ حاضر ہوئے اور سچ سچ عرض کر دیا کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے آج کل کرتے رہے اور فوج کے ساتھ ملنے کا موقع نکل گیا تو ان کے فیصلہ کو خدا پر چھوڑ دیا گیا۔

یہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، رسول اللہ ﷺ کو اگرچہ منافقین کے مقابلہ میں انکی رعایت یقیناً منظور ہوگی، مگر دقت یہ تھی کہ اہل نفاق تو جھوٹی قسمیں کھا کر اور عذر کر کے کم از کم ظاہری طور پر قانون کے پابند رہے اور یہ لوگ چونکہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے اور اپنے قصور کے معترف تھے، اس لئے اگر ان کو بھی معاف کر دیا جاتا تو پابندی قانون باز بچہ اطفال بن جاتی، علاوہ ازیں چونکہ یہ مخصوص لوگ تھے، ان سے ایسی ضرورت کے وقت اتنی بڑی کمزوری کا اظہار دراصل محاسبہ کے قابل تھا اس لئے آپ نے ان کی توبہ قبول نہ کی اور حکم دیا کہ گھر میں ٹھرو اور فیصلہ خداوندی کا انتظار کرو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان سے تمام تعلقات منقطع کر دیں۔ نہ کوئی بات چیت کرے، نہ ملے جلے، نہ اور کسی

طرح کا واسطہ رکھے، پھر ان کی بیویوں کو حکم ملا کہ وہ بھی الگ ہو جائیں اور کوئی واسطہ نہ رکھیں۔

کعب کہتے ہیں: کنت اشہد الصلوٰۃ مع المسلمین واطوف بالاسواق فلا یکفی احد، ”مسلمانوں کے ساتھ میں نماز ادا کرتا اور بازاروں میں گشت لگاتا مگر تمام مدینہ میں ایک شخص بھی مجھ سے بات نہ کرتا“۔ ولق رسول اللہ ﷺ وهو فی مجلسہ بعد الصلوٰۃ فاسلم واقول فی نفسی احراک شفقتیہ برد السلام علی امراہ، ”نماز کے بعد میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا اور دل میں کہتا کہ آپ نے سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں“۔ یہاں تک کہ ایک روز تنگ آکر میں اپنے چچیرے بھائی ابو قتادہ کے پاس گیا، مگر اس نے بھی منہ پھیر لیا اور جواب تک نہ دیا اس پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

اس درمیان میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہو گیا، غسان کے عیسائی بادشاہ کو اس قصہ کی اطلاع ملی تو اس نے کعب کو خط لکھا: بلغنا ان صاحبک قد جفاک وان الله لم يجعلک فی دار هوان ولا مضیة فالحق بنانا واسک، ”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بد سلوکی کی ہے، اب میرے پاس چلے آؤ، دیکھو کیسی عزت ہوتی ہے“۔ کعب بن مالک کو خط ملا تو اپنی کے سامنے آگ میں جھونک دیا اور کہا یہ اس کا جواب ہے، اس کی بے التفات بھی دوسروں کی محبت و عزت سے ہزار درجہ زیادہ عزیز و محبوب ہے۔

اے جفا ہائے تو خوش ترز وفائے دگر اس!

آخر پورے پچاس دن کی گریہ وزاری اور عبادت و استغفار کے بعد ان کی آزمائش پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور مندرجہ بالا آیت نازل کی، جب کعب کو قبولیت توبہ کی مسرت اندوز خبر ملی تو انہوں نے اپنا تمام مال و متاع شکرانہ قبولیت میں لٹا دینا چاہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٨﴾

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔“

اس آیت میں ان تین صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ محض صدق اور اخلاص کی بدولت وہ ان اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچے، مومنین کو تاکید کر دی کہ انکا پورا اتباع کریں اور سچائی ہی کو ذریعہ نجات جانیں، ادر ہر منافقین کو تنبیہ ہو گئی کہ صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے تم ناکام ہوئے، اب بھی اگر سچ کو اختیار کر لو تو سب کچھ ہے۔

اعلیٰ ترین طبقہ کے فرائض

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْبَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ ثِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَا يَنْفَقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

”اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے دیہاتوں کو مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ رسول کی جان سے اپنی جانوں کو زیادہ چاہیں، یہ اس لئے کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں نہ پیاس اور نہ رنج اور نہ بھوک پہنچتی ہے اور نہ ایسے مقام پر چلتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے اور دشمن سے کوئی چیز حاصل نہیں کرتے ہیں مگر ان کے لئے ان سب پر عمل نیک لکھا جاتا ہے، بیشک اللہ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا اور کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا خرچ کرتے ہیں اور کوئی میدان طے نہیں کرتے مگر یہ کہ سب ان کے نام لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ دے۔“

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر متاع عزیز اللہ کے نام پر بیچ چکے ہیں، پس یہ اعلیٰ ترین طبقہ کے افراد ہیں اور اس لئے ان کے فرائض حیات بھی سب سے بالاتر ہوں گے۔ عام مسلمانوں کا فرض ہو گا کہ وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنی گردنیں جھکا دیں، مگر اس اعلیٰ ترین طبقہ کا یہ فرض ہو گا کہ ہر وقت مصروف کار ہے اور موقع بموقع اسلامی فرائض کی اشاعت کرتا رہے، جب ان فرائض کے ادا کرنے میں یہ لوگ سربکف کوشش کریں گے تو انہیں ہر ادنیٰ ترین تکلیف کے معاوضہ میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک کے لئے تین سو اٹھ تمام ساز و سامان کے ساتھ دیئے تو رسول اللہ نے فرمایا: ماعلیٰ عثمان ان ماعمل بعد هذا ”اگر اس کے بعد عثمان کوئی نیک کام بھی نہ کرے تو اس کی نجات کے لئے یہی کافی ہے۔“

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۶﴾

”اور یہ ٹھیک نہیں کہ سب کے سب مسلمان نکل کھڑے ہوں پھر کیوں نہ ان کی ہر جماعت میں سے چند لوگ نکلیں تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں اور جب وہ ان کی جانب لوٹ آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔“

گزشتہ آیت میں بتایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مسلمانوں کو آرام طلب نہ ہونا چاہئے، باقی وہ اس کا خوف نہ کریں کہ انہیں ہمیشہ جنگ پر بھیجا جائے گا، کیونکہ خود مصلحت اس امر کی مقتضی ہے کہ کچھ لوگ ضرور پیچھے رہیں جو مجاہدین کے اہل و عیال کی نگرانی کریں اور ممکن ہے وہ خدمت تمہارے ہی سپرد ہو جائے، بہر حال ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ضرور اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں جو علم دین حاصل کرنے کی خاطر برابر کے ہم رکاب رہیں اور پھر فارغ ہو کر اپنی قوم کو تعلیم دیں۔

ان آیات پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اسلام میں جنگ و جدل کی تعلیم اور ترغیب ہے اور یہ اصول اخلاق کے منافی ہے۔ مگر انہیں سوچنا چاہئے کہ کیا دنیا میں شریر لوگ ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو ایک کامل شریعت میں جہاد کی تعلیم ناگزیر ہے اور جب جہاد واجب ہو تو اس کے تمام متعلقات بھی واجب ہوئے۔ ایک نکتہ یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فطرت انسانی کا خالق ہے ہمیشہ اس کی رعایت فرماتا ہے، پس جو چیز زیادہ گراں اور زیادہ ضروری ہو گی اس کی تاکید بھی نہایت ہی شدید ہو گی، یہی وجہ ہے کہ جہاد پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔

جہاد کی ابتدا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾

”اے ایمان والو! اپنے آس پاس کے کافروں سے لڑتے چلو اور چاہئے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور جانے رہو کہ اللہ پرہیز گاروں کے ساتھ ہے۔“

مسلمانوں کی مرکزی جماعت کا فرض ہے کہ ان کافروں سے جنگ کریں جو ان کے بالکل متصل ہیں اور اس سختی کے ساتھ لڑیں کہ آخر دشمنانِ دین بالکل مقہور ہو جائیں اور سختی کی ضرورت اس لئے ہے کہ کوئی شخص تم میں سستی نہ پیدا کر سکے، تا آنکہ وہ ملکِ مسلمانوں سے آباد ہو، پھر اس جگہ کے مسلمانوں کا فرض ہو گا کہ اپنے قریب کے کافروں سے جنگ کریں و ہدم جراتا آنکہ دینا کے گوشہ گوشہ اور کونہ کونہ میں قرآن کی حکومت قائم ہو۔ اس وقت مرکزی جماعت کا فرض یہ ہو گا کہ ان مجاہدین کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے اور ان کی ہمت افزائی کے لئے ہر قسم کے ضروری سامان فراہم کرتی رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے عرب کو پاک کیا پھر عیسائیوں کی جانب توجہ کی۔

مسرت و شادمانی

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَازَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٨﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً تَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَزِيدُكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣٠﴾

”اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان اس سورت نے بڑھادیا، سو جو ایمان رکھتے ہیں پس اس سورت نے ان کا ایمان تو بڑھادیا اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو اس سورت نے ان میں ان کی گندگی پر ایک اور گندگی بڑھائی اور وہ کافر ہی مر گئے، کیا نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار وہ مبتلائے مصیبت ہوتے رہتے ہیں پھر نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پھیر دئے ہیں اس لئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔“

جب قرآن حکیم کی کسی سورت میں لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دی جائے تو اہل ایمان اس حکم کے سنتے ہی مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ ایمان کا بقا ضروری ہے اور یہ نہیں باقی رہ سکتا جب تک مرکزی قوت کو تمام بیرونی حملوں سے محفوظ نہ کر دیا جائے اور اس کے لئے جہاد ضروری ہے، مگر یہی حکم منافقین کے لئے موت ثابت ہوتا ہے، ان کی خباثت میں اور ترقی ہوتی ہے، وہ جہاد کی مصلحتوں سے واقف نہیں اور اس لئے کہتے رہیں کہ یہ تو

دنیاوی حکومت کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ سال میں چند ایک مرتبہ ضرور اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں جو مجبور کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی مرکزی حکومت کی حفاظت میں سرفروشانہ اقدام کریں، مگر باوجود اس کے ان کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتیں، بلکہ غلامی ان کے رگ و پے میں اس درجہ اثر کر گئی ہے کہ جہاد کا حکم سنتے ہی فوراً بھاگ جاتے ہیں اور یہ حیلہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کسی قابل اعتماد ذریعہ سے جہاد کی اطلاع تو ملی نہیں، پھر شرکت کی کیا ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ایک شخص احکام خداوندی کو پس پشت ڈال دے تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، وہ نہ تو کسی اچھی بات کو سمجھتا ہے اور نہ اپنے فرائض کی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔

حسبی اللہ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰۰﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۱﴾

”بیشک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے جن پر تمہاری تکلیف شاق گذرتی ہے، تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، ایمان والوں کے ساتھ نہایت شفیق مہربان ہیں، اس پر اگر لوگ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔“

جو لوگ قلب سلیم رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے، جہاد کے احکام ایسی ذات قدسی کی طرف سے دیے جاتے ہیں جو اجنبی نہیں کہ تم سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ تم ہی میں سے ایک عربی ہے اور اسے برابر یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ تمہیں ہر قسم کا فائدہ حاصل ہو، پس جو نبی اس درجہ رحم مجسم ہو اس کی نسبت تمہیں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تمہیں ایسا حکم دے گا جو تمہاری تکلیف کا باعث ہو؟ ایسا ہونا غیر ممکن اور محال ہے اس لئے جہاد کا حکم رحمت کی منافی نہیں، بلکہ تم غور کرو تو تمہاری حیات اجتماعی ہے۔ لہذا تمہیں حکم ہے کہ جہاد کا عمل کئے بغیر تم غیروں کی دست برد سے ہر گز محفوظ نہیں رہ سکتے اس لیے دنیا میں جہاد کا حکم تمہارے لئے بے انتہا فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، غصہ ان تکرہوا شیئا وھو خیر لکم۔ ”جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو عجب نہیں وہی تمہارے لیے رحمت کا موجب بن جائے۔“

لیکن اگر باوجود ان کھلے کھلے احکام کے پھر بھی تم نے غفلت سے کام لیا اور سرفروشان اسلام کی جماعت تیار نہ کی جو ہر وقت اللہ کے نام پر سر دینے کو تیار ہو تو تمہیں یہ معلوم ہو جانا چاہئے کہ رسول اللہ کے لئے صرف ایک اللہ کافی ہے، اس کا اعتماد کسی انسانی قوت پر نہیں، بلکہ اس ذات واحد پر ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اپنے قرآن اور کلمہ حق کی حفاظت کے لئے تم سے بہتر نفوس قدسیہ سارے عالم سے منتخب کر لے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير۔ وھذا آخر ما اردنا ایراد فی تفسیر سورۃ۔ البراءۃ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

سورۃ یوسف (رکوع ۱۱ آیات ۱۱۱)

سورۃ کا نام

قرآن حکیم میں بعض سورتیں ایسی بھی ہیں جن کے کئی کئی نام ان کی خصوصیات کی بنا پر ذکر کئے گئے ہیں، مگر یہ سورہ مبارکہ ان ممتاز سورتوں میں سے ہے جس کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ سورۃ یوسف ہے۔ اگر تمام قرآن پاک کو آپ ایک مرتبہ دیکھ جائیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سورۃ یوسف کے علاوہ اس کتاب عزیز میں صرف دو مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ سورۃ انعام میں ہے: **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَأَيُّوبَ ۚ وَيُوسُفَ ۚ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (الانعام ۸۴)** ”اور ہم نے ان کو اسحق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور ہارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں“۔ دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا: **وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ (المومن ۳۴)** ”اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو وہ جولائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے“۔ ان دو مواقع کے علاوہ کہیں بھی آپ کا تذکرہ نہیں آیا اور آپ کی سوانح حیات جس قدر سراہہ عبرت و بصیرت اپنے اندر رکھتی ہے ان سب کو ایک ہی جگہ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سورت میں تمام تر قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اس لیے اس کا نام سورۃ یوسف قرار پایا۔

مقام نزول

اس امر پر مفسرین کرام کا قاطبہ اتفاق ہے کہ یہ سورۃ تمام وکمال مکہ مبارکہ ہی میں نازل ہوئی ہے۔

ترتیب مضامین

ابتدائی آیات میں ان نتائج کا ایجاز و اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو اس قصہ کے حقیقی اغراض و مقاصد ہیں۔ آیت ۴ سے حضرت یوسف کے واقعات و حالات کی تفصیل شروع ہوتی ہے، حیات یوسفی کے یہ حوادث و سوانح آیت ۱۰۱ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آیت ۲۰۱ سے پڑھنے والے کا ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل کیا جاتا ہے کہ اس قصہ کے بیان کرنے کا منشا کیا تھا؟ گویا مطلب یہ تھا۔

خوش تر آں باشد کہ سر دلبراں
گفتہ آید در حدیث دیگر اں!

ابن یعقوب کا ذکر کر کے قارئین کرام کو یہ بتادیا جائے کہ یہی واقعات رسول اللہ ﷺ کو پیش آئیں گے اور انہیں نتائج کا ظہور ہو گا جو یوسف کنعان کے لیے منصفہ شہود پر جلوۂ افروز ہوئے پس یہ سورۃ یوسف پیشین گوئی کے رنگ میں رحمۃ للعالمین ہی کی سوانح عمری ہے۔

آگے چل کر فرمایا کہ رشد و ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان میں صد ہا قسم کی نشانیاں دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی چشم بصیرت وا نہیں ہوتی، کیا عجب ہے کہ اس جرم عظیم کی پاداش میں وہ کسی شدید ترین ناگہانی عذاب میں مبتلا نہ کر دیئے جائیں۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب و حواریین جو شب و روز فرزند ان آدم کو راہ حق و صدق کی دعوت دیتے ہیں تو ظن و تخمین کی بنا پر نہیں، بلکہ علی وجہ البصیرۃ۔ اس پر بھی یہ لوگ اپنی کج روی ترک نہ کریں تو مصلحین و دعاۃ کو مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا، یہ مضمون آیت نمبر ۱۰۸ پر ختم ہو جاتا ہے۔

دنیا میں آج تک یہی دستور چلا آیا ہے کہ مردوں ہی میں سے انبیاء و رسل کا انتخاب کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان ارباب خیر و صلاح کی مخالفت کی وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ چنانچہ ام ماضیہ کے واقعات بکثرت اس کلیہ کی تائید میں پیش کیے جاسکتے ہیں، جب انبیاء کرام ان لوگوں کے ایمان و اسلام سے بالکلیہ مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو چن لیتا ہے، ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور معاندین کو برباد کر دیتا ہے، یہاں پر آیت نمبر ۱۱۰ ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے آخری آیت میں فرمایا کہ ان قصص و حکایات کا تذکرہ افسانہ گوئی کی غرض سے نہیں کیا گیا، بلکہ مقصود عبرت و بصیرت، تصدیق و تفصیل اور ہدایت و رحمت ہے اور اسی پر سورۃ یوسف کو ختم کر دیا گیا۔

بائبل اور قرآن

قرآن بھی گزشتہ اقوام و اُمم کے واقعات و حوادث بیان کرتا ہے اور بائبل بھی، مگر دیکھو دونوں کے انداز بیان میں کس قدر فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کے واقعات تورات کی چار کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں، کیونکہ مقصود تاریخ محض تھا، لیکن قرآن حکیم نے جس قدر بیان کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین چار صفحات میں آسکتا ہے، کیونکہ مقصود عبرت و موعظہ، استدلال و استشہاد اور جمع نتائج تھا۔ قرآن صرف حضرت موسیٰ کی پیدائش، خروج، محاربہ فلسطین و عمالقہ اور پھر از موسیٰ میں سے صرف قصہ طالوت و عہد داؤد و سلیمان کو بالا اختصار بیان کرتا ہے اور ان کے نتائج پر توجہ دلا کر دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

حضرت لوط کے واقعات کتاب پیدائش کے تین صفحات میں آئے ہیں لیکن قرآن حکیم تمام سوانح لوط میں سے

صرف اسی قدر حاصل سخن لے لیتا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيعًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۖ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ لِيَقُومِ هَؤُلَاءِ بِنَاقٍ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْذَلُوا فِي صَیْغِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝ قَالَوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۖ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوْ أَنَّ لِیَ بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّایَ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۚ إِنَّهُ مُصِیْبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ ۚ مَنفُودَةً ۝ مُسَوِّمَةً ۚ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝ (هود ۷۷-۸۳)

”اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غم ناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج بڑی مشکل کا دن ہے اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشہ دڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے، لوط نے کہا کہ بھائیو یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبروندہ کھوؤ، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی نہیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم جانتے ہو، لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا، فرشتوں نے کہا کہ لوط! ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہر گز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے، تو جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، ان پر پتھر کی تہ بہ تہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔“

اب غور کرو، سارے قصہ لوط کا حقیقی حاصل یہی ہے اور جتنا واقعہ بیان کیا ہے اس کے انداز بیان، خواتیم آیات اور جابجا کے اشارات میں کس طرح ہدایت، تنبیہ، موعظہ و بصیرت کو ملحوظ رکھا ہے، برخلاف اس کے کہ صفحات پیدا کنش و خروج ان۔ حکم و بصائر سے یک سر خالی ہیں، البتہ نہایت تفصیل سے ایک بے اثر قصہ جمع کر دیا ہے، لایسمن ولا یغنی من جوع۔ حضرت لوط و غیر ہم کا نسب نامہ، وطن کی حالت، قوم کی بدکاریوں کے مشروح واقعات، آپس کا سوال و جواب، بعد از عذاب کی حالت، ان تمام امور کو قرآن نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور ہمیشہ بہ تتبع قرآن ہر حکیم اجتماعی نظر انداز کر دے گا۔

اب سورۃ یوسف کو لیجئے، غیر ضروری ٹکڑوں کو کسی طرح نظر انداز کر دیا ہے، بھائی مشورہ کرتے ہیں کہ باپ سے یہ جاکر کہیں گے، اب چاہئے کہ ان کا باپ کے پاس جانا اور طے شدہ مشورہ کے مطابق باتیں کرنا بھی بیان کیا جائے، داستان

سرا اس قسم کے ٹکڑوں کو ہمیشہ دو جگہ دکھائے گا، ایک مشورہ کے وقت، ایک ملاقات پدر کے وقت، تورات میں ایسا ہی ہے، لیکن قرآن صرف ایک موقع کو لے لیتا ہے اور چونکہ دوسرے موقع پر اسی کے مطابق کام ہوا ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرتا: ارجعوا الی ایکم۔ الی۔ واستل القریۃ التی کنا فیہا والعید التی اقبلنا فیہا وانا لصدوق، اب اس کے بعد ہی باپ کا جواب ہے: قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔

پھر جس مقام پر اشخاص کے ناموں سے کوئی خاص نتیجہ با اثر نہیں مرتب ہوتا، وہاں ان کے نام بھی نہیں لئے جاتے، یوسف کے بھائیوں کے نام نہیں بتلائے کیونکہ ان سے کوئی فائدہ نہ تھا اور اہل کتاب کو معلوم، کتاب پیدا نش نے نہ صرف ان بھائیوں کے نام ذکر کیے ہیں، بلکہ ان کے حالات بھی بیان کئے ہیں۔

اسی طرح بائبل اور قرآن میں بیان قصص و اخبار ام ماضیہ میں زمین و آسمان کا فرق دکھائی دے گا، ہم نے صرف اجمالی اشارہ کر دیا ہے، تفصیلات کے لئے آپ خود قرآن اور بائبل کا مقابلہ کیجئے، قرآن نے صرف ۹ آیات میں نہایت ہی معنی دلاویز ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف کا نہ صرف پورا قصہ بیان کر دیا ہے بلکہ تمام حکم و بصائر اور نتائج و شواہد کو بھی بے حجاب کر دیا ہے کہ یہی مقصد حقیقی تھا، جو قرآن کے صرف تین صفحات میں آگیا ہے، بخلاف اس کے کتاب پیدا نش نے پورے ۲۵ صفحات میں ایک بے اثر قصہ بیان کر دیا ہے، جو عبرت و بصیرت اور ہند و مو عظمت سے بالکل خالی ہے۔

موضوع سورۃ

جن لوگوں نے عمیق غور و فکر اور دقت نظر سے سورۃ یوسف کا درس و مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ اس تمام سورۃ مبارکہ میں کن حکم و بصائر کی طرف بلیغانہ انداز میں توجہ دلائی گئی ہے۔ لیکن عام لوگ جب ان واقعات کی رفتار کو دیکھتے ہیں، تو یک سر حیرت و استعجاب بن جاتے ہیں کہ کہاں قتل کا مشورہ، مصر کی غلامی، قید کی زندگی اور کہاں تخت مصر، خزان ملک اور تسکین فی الارض۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ گزرا وہ یقیناً حیرت انگیز ہے۔ دیکھئے ابنائے یعقوب ان کے قتل کا مشورہ کرتے ہیں، مگر ایک بھائی کی رائے ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور وہ کنوئیں میں ڈال دیئے جاتے ہیں، وہاں سے غلامانہ حیثیت میں مصر پہنچتے ہیں، عزیز مصر اپنی بیوی سے کہتا ہے: اکر فی مشواہ عسی ان ینفعنا اون تخذہ ولد ا، ”اس کو عزت و اکرام ہے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں“۔ کچھ مدت بعد امر آة العریز اور لائعات مصر کے حوادث کی بنا پر وہ کئی سال تک قید خانہ کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں رہتے ہیں، اب وہ خواب ہمارے سامنے آتا ہے جسے بادشاہ نے دیکھا اور جس کی تعبیر دے کر وہ خزان مصر کے مالک بن گئے۔

واقعات کی یہ ایک کڑی تھی، اب اس کا دوسرا سلسلہ ملاحظہ ہو۔ برادران یوسف تین بار غلہ کی خاطر دربار مصر میں آتے ہیں اور آخری ملاقات ذریعہ تعارف بن جاتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خاندان کو لے کر دیدار یوسفی سے

اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یوسف کا خواب پورا ہوتا ہے اور اس پر وہ قدوس حق نواز کا شکر ادا کر کے بتوفی مسلباً والحقنی بالصالحین، کی دعا مانگتے ہیں۔

جس وقت باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے اور بیٹے نے اپنے تمام سابقہ حالات باپ سے بیان کر دیئے تو آخر میں انہوں نے کہا: ان ربی لطیف لباشاء انہو العلیم الحکیم، ”بے شک میرا پروردگار ان امور کا داننا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ داننا اور حکمت والا ہے۔“ دراصل یہی آیت اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے، یہی مغز سخن ہے اور یہی محور کلام ہے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے کام اسی طرح کیا کرتا ہے، عام لوگ اس کی کنہ اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، مگر سرائر و محجوبات کا جاننے والا اپنی حکمت و مصلحت سے اس کو پورا کر دیتا ہے اور پھر سب کے سب اسی کے اسرار و مصالح بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔

اجمال کی تفصیل

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یوسف ایک خواب دیکھتے ہیں جس کی نسبت حضرت یعقوب کو یقین کامل ہے کہ اس خواب کا دیکھنے والا ایک روز حیرت انگیز جاہ و جلال کا مالک ہوگا، مگر وہ حیران ہیں کہ ہم جھوٹوں میں رہتے ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ خواب پورا ہوگا تو کیوں کر؟ اب تم اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھو۔

کسی نہ کسی طرح اس خواب کی اطلاع بھائیوں کو ہو جاتی ہے، ان میں سے ہر شخص اس امر کا آرزو مند تھا کہ وہ ابراہیم کی نبوت، اسحق کے علوم و معارف اور یعقوب کے فضائل و کمالات کا وارث ہو، مگر جب انہوں نے یوسف کا خواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شرف و مجد تو اس لڑکے کو ملا چاہتا ہے، اس کو باپ سے الگ کر دو، جب یہ نہ ہوگا تو بدرجہ مجبوری یہی امانت ہمارے سپرد کر دی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے آتش حسد سے جل کر اس کے قتل پر کمر باندھی، مگر یہاں اس علیم و حکیم کی لطف فرمائی دیکھو کہ انہوں نے یہ ارادہ بدل دیا اور اسے کنوئیں میں پھینک کر چلے گئے۔

یوسف اندھیرے کنوئیں میں ہیں، مگر خدا نے انکا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک قافلہ آتا ہے جو انہیں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور یوں انہیں ایک حد تک اطمینان نصیب ہوتا ہے، جہاں وہ سالہا سال تک رہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں ہر چیز میں تصرف کرتے ہیں۔

ایسا کیوں ہوا؟ اس کا سبب ظاہر ہے، حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہ ایک وقت کسی ملک کے حاکم اعلیٰ ہوں گے، ان کے ذریعہ سے ان کے خاندان کے تمام افراد عزت و سرفرازی کی زندگی بسر کریں گے، مگر بظاہر حالات یہ صورت ممکن نہ تھی، بلاشبہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ ایک شخص کو تختہ خاک سے اٹھا کر تخت شہابی پر بٹھا دے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ ایسے اسباب پیدا کر دیئے جائیں جن کا آخری نتیجہ کسی ملک کی حکومت و بادشاہت ہو، مگر حکومت ملنے سے پیشتر یہ ضروری تھا کہ وہ ان تمام لوازمات سے متصف ہوں جو فرماں روائی

کے لیے ضروری ہیں، کنعان میں یہ ممکن نہ تھا، اس کے قریب ترین اگر کوئی ملک تھا تو وہ مصر تھا، جہاں ایک باقاعدہ حکومت تھی، مگر مصری آج کل کے ہندوؤں کی طرح چھوٹ چھات کے پابند اور عبریوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے یہ صورت اختیار کی گئی کہ بھائیوں نے غصہ میں آکر انہیں کنوئیں میں پھینک دیا اور قافلہ نے ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا جس کا گھر سیاسیات مصر کا مرکز تھا اور اس طرح ساہسال تک حضرت یوسف کو نظم و نسق ملک، سیاسیات مصر اور معاشرتی و اخلاقی نشو و نما کی تعلیم کے کسب و حصول کا موقع ملا اور: وَلَنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ، کی حقیقت مستورہ بے حجاب ہوئی۔

جذبہ امانت

حکومت کے لئے اگر ایک طرف یہ ضروری ہے کہ صاحب تخت و تاج فن سیاست کا ماہر، نظم و ادارہ شناس، ملکی سے واقف اور تمام علوم و فنون میں درخور دانی رکھتا ہو تو اس کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا امین ہو، اس کی امانت و دیانت اور عدل و انصاف پر سب کو اعتماد کامل ہو۔ اس لیے کہ اگر اس نے دوران حکومت میں خیانت کی تو امن عامہ کا قیام ناممکن ہے اور رعایا کا ایک فرد بھی اپنے آپ کو مامون خیال نہ کرے گا۔

عزیز مصر کے گھر میں رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام، ”توایل احادیث“ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اب ان کے جذبہ امانت کے اظہار و اعلان کا وقت آتا ہے، امر آة العزیز اور لامنات مصر کے حوادث رونما ہوتے ہیں اور ان سب پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے، مگر صرف عزیز مصر اور عورتوں کا اعتراف کافی نہیں، انہیں تو ملک مصر کا بادشاہ ہونا ہے، جب تک تمام ملک ان کے علم و دیانت سے واقف نہ ہو جائے وہ کیسے اس منصب جلیل پر فائز ہو سکتے ہیں، اس لئے وہ قید ہوتے ہیں، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور جب تک زنان مصر اس حادثہ فاجعہ کی حقیقت کو برسرِ دربار بیان نہیں کرتیں، وہ قید خانہ سے نکلنا گوارا نہیں کرتے، بالآخر وہ اپنے جرم کا اقرار کرتی ہیں، شاہ مصر، ارکان حکومت اور تمام رعایا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سرزمین مصر میں یوسف سے بڑھ کر نہ تو کوئی علم صحیح کا مالک ہے اور نہ کوئی صاحب دیانت و امانت۔ پس ان کو وہ سب کچھ ملا جس کے وہ حقدار تھے۔

باقی خواب

مگر اس عجیب و غریب خواب کا ایک حصہ ابھی باقی ہے، شدید ترین قحط پڑا جو کئی سال تک رہا، دربار میں بھائیوں کا تعارف ہو اور انجام کار سب کے سب مصر میں آباد ہو گئے اور شاہانہ زندگی بسر کرنے لگے۔

رجوع الی المقصود

کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعات کی جو رفتار تھی، اس کا یہی نتیجہ نکلنے والا تھا، مگر اللہ کے علم میں یہ سب کچھ تھا

اور اس نے اپنی حکمت کی بنا پر یہ کیا۔ اب پھر تم ایک مرتبہ اس قصہ پر نگاہ ڈالو اور یوسف کے ارشاد کو دیکھو: اِن بَنِی لَیْف لَمَیْشَاءَ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ۔ اس تفصیل کے بعد اب تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان اقوال کو بھی سمجھ جاؤ گے: اِنَّ رَبَّکَ عَلَیْمٌ حَکِیْمٌ (یوسف ۶) ”وہ دانا اور حکمت والا ہے“۔ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمۡ اَنْفُسُکُمۡ اَمْرًاۙ فَصَبْرٌ جَبِیْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ، (یوسف ۱۸) ”بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنالائے ہو، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے اور تم جو بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے“۔ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمۡ اَنْفُسُکُمۡ اَمْرًاۙ فَصَبْرٌ جَبِیْلٌ ؕ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ یَّاتِیَ بِہِمۡ جَبِیْعًا اِنَّہٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمٌ (یوسف ۸۳) ”بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنالی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بیشک وہ دانا اور حکمت والا ہے“۔ یٰسَیِّئُ اذْهَبُوْا فَاَتَّخِذْ سُبُوْا مِنْ یُّوْسُفَ وَاَخِیْہِ وَلَا تَلْمِزُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰہِ (یوسف ۸۷) ”میرے بیٹو! جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگوں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا“۔

یہ اس خدائے قدوس کی لطف فرمائی ہے جو لطیف ہے، علیم ہے اور حکیم ہے۔ وہ جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح اس کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ مخالف تو مخالف انہوں کو بھی اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا، اسی کا نام اصطلاح میں تدبیر ہے اور سورۃ یوسف تدبیر الہی کی ایک مثال ہے، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کا پہلا باب یہ قرار دیا ہے: باب الابداع والخلق والتدبیر، اور تدبیر کی ان الفاظ میں تعریف لکھی ہے۔

والثالثة التدبیر و مرجعہ الی تصییر حوادثہا موافقة للنظام الذی ترتضیہ حکمتہ مغفیة الی المصلحة التی اقتضاها جودہ کما انزل من السحاب مطرا و اخرج بہ نبات الارض لیا کل منه الناس والا نعام فیکون سببا لحياتهم الی اجل معلوم و کما ان ابراهیم صلوات اللہ علیہ التی فی النار فجعلها اللہ بردا و سلا ما لیبقی حیا و کما ان ایوب علیسلم کان اجتمع فی بدنہ مادة البرص فانشأ اللہ تعالیٰ عینا فیہا شفائی مرضہ و کما ان اللہ تعالیٰ نظر الی اهل الارض فبقتہم عر بہم وعجہم فاعحی الی نبیہ ﷺ ان ینذرہم ویجاہدہم لیخرج من شاء من الظلمت الی النور۔

”اور تیسری قسم تدبیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حوادث و واقعات کو اس طرح لے جانا جو اس نظام الہی کے مطابق ہو، جسے اس کی حکمت و تدبیر چاہتی ہے تاکہ وہ مصلحت پوری ہو جو اس کے جوہر بخشش کا مقتضاء ہے مثلاً آسمان سے پانی نازل کرتا ہے کہ ایک زمانہ معلوم تک انسان و حیوان نباتات و حبوب کھا کر اپنی زندگی کے دن پورے کر سکیں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے اسی آگ کو برد و سلام بنا دیا گیا، ایوب کے جسم میں مادہ فاسد جمع ہو گیا تو اللہ نے اسی جگہ ایک چشمہ پیدا کر دیا جو اس مرض کا علاج تھا، عرب و عجم جب سب کے سب خدا کی نظر میں مبغوض و محقوق بن گئے تو اس نے رسول اللہ کو انداز و جہاد کے لیے مبعوث کیا تاکہ جس کا جی چاہے ظلمت و تاریکی کو فروضالت سے نکل کر نور و ہدایت اسلام کی طرف آجائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے سوانح و حالات بیان کر کے فرزند ان اسلام کو تدبیر الہی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اس میں درس و فکر کریں اور یاس انگیز و حسرت ناک حالات میں بھی خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، جو غلامی سے نکال کر بادشاہت تک پہنچا سکتا ہے، وہ جو فعال لہا یرید، ہے اس پر اعتماد کر کے دیکھو، اپنی قابلیت کو ضائع نہ ہونے دو، جہاں بانی و جہاں داری میں کمال پیدا کرو، مقاصد حیات سے ایک انچ ادھر ادھر نہ ہو، اجتناب من الشرک والمعاصی تمہارا طغرائے امتیاز ہو، ورع و تقویٰ اور صبر و استقامت تمہارا طرہ افتخار ہو، پھر دیکھو وہ کار ساز حقیقی کس طرح تمہاری نصرت و یادری کرتا ہے اور کسی کس طرح: انہ من یتق و یصدق ان اللہ لایضیع اجر المحسنین پر نازل فرماتا ہے۔

یہ سورت ایک درس حقیقت ہے کہ جو لوگ تقویٰ اور صبر سے اعتصام و تمسک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، ان کو بہر صورت شاد کام و مراد کرتا ہے اور واقعات خواہ کیسے ہی مدہش و الم ناک ہوں، مگر وہ انہیں حوادث کو متقین و صابریں کے حق میں موجب خیر و برکت بنادیتا ہے: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ (طارق ۳) اور ہو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو کافی ہے، تحقیق اللہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔

تنبیہ

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا، بہت سی بے سرو پا باتیں ہیں جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، بیہودہ قصے اور فرضی روایات ہیں جو زبان زد خلایق ہیں، اسرائیلی روایات کو بغیر نقد و اختیار کے قبول کر لیا گیا ہے اور اب ان کی حیثیت ایک فرضی ہیر و کی سی رہ گئی ہے۔ ہم نے اپنی تفسیر میں صرف ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو تمام اہل علم صحیح تسلیم کرتے ہیں، اور ان تمام سے کلیۃً احتراز کیا ہے جنہیں محققین علمائے کرام نے پایہ اعتبار سے ساقط قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب نمبر ۱ صبر و تقویٰ فصل اول تاویل احادیث کی تعلیم

سر دلبر ال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ ۖ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۖ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ۝

”الرا، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، ہم اس قرآن کے ذریعہ سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تم سے ان واقعات کا بیان اچھی طرح کرتے ہیں اگرچہ تم اس سے قبل ان سے بے خبر تھے۔“

احسن القصص، لغت میں قصہ یا قصہ کے معنی ہیں کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چلتا، قرآن میں آتا ہے: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ (القصص ۱۱) ”اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا“، دوسری جگہ ہے: فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا (الکہف ۶۲) ”تو وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے“ قصص مفر د اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، قصہ کو اسی لیے قصہ کہتے ہیں کہ واقعات کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ احسن القصص کے معنی ہیں بیان کا بہترین طریق، احسن کا تعلق بیان سے ہے نہ کہ حکایت سے۔

یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو حلال و حرام کو، رشد و غویات کو اور ہدایت و ضلالت کو واضح کر دیتی ہے، جو اہم ماضیہ کے عبرت انگیز و بصیرت افروز واقعات بیان کرتی ہے، جو آئیو الے حوادث کو پیشین گوئی کے طور پر ذکر کرتی ہے، رسول اللہ ﷺ کو آئندہ کیا پیش آئے گا، آپ کی ذات اقدس پر جو آلام و مصائب نازل ہوں گے، ان کے نتائج کیا نکلیں گے ان تمام رموز و اسرار کو یہی کتاب بتا دے گی۔

اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا کہ اس میں درس و فکر کر سکو، اس کے حکم و بصائر سے لطف اندوز ہو سکو اور اس کی آواز حق و صدق کو دنیا کے ہر گوشہ اور کونہ میں پہنچا سکو۔ اس راہ میں مشکلات و موانع ہیں، تکالیف و شدائد ہیں اور مصائب و عواقب ہیں، تمام دنیا تمہاری مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گی اور کرہ ارضی سے تمہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس قرآن کی تبلیغ کیا ہے، گویا ایک جہان سے لڑائی مول لینا ہے، چونکہ یہ سب کچھ اسی قرآن کی بدولت ہونے والا ہے اس لیے ہم آج ان تمام واقعات و حوادث کو بیان کئے دیتے ہیں جو آئندہ پیش آئیں گے اور ساتھ ہی ان کے نتائج و ثمرات بھی بتا دیں گے۔

ظاہر ہے کہ تمہیں ان آنے والے واقعات کی اس سے قبل کوئی اطلاع نہ تھی: مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِنشَاءُ (الشوریٰ ۵۲) ”تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو“ اور اگر بالفرض آپ جانتے بھی ہوتے تو پھر بھی تمہارے اختیار میں یہ نہ تھا کہ اپنی زندگی کو ان کے مطابق بناتے چلے جاتے، بلکہ یہ سراسر وحی والہام ہے اور قصہ یوسف کے پیرایہ میں آپ کے سوانح و حالات بیان کئے گئے ہیں:-

خوشر آن باشد کہ ستر دلبراں
گفتہ آید در حدیث دیگران۔

اس حقیقتِ مستورہ کی پردہ کشائی انشاء اللہ کتاب کے آخر میں ہوگی۔

سچا خواب

اس قدر تمہید کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی تفصیل شروع ہوتی ہے جس کی ابتدا ایک خواب سے ہوئی جو حسب ذیل ہے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

”جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔“

کتاب پیدائش کے بیان کے مطابق یوسف ابھی سترہ سال کے تھے کہ انہوں نے حیرت انگیز خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج سب کے سب ان کے آگے سر بسجود ہیں اور ان کی عظمت و جلالت قدر کا اظہار کر رہے ہیں۔

تعبیر

قَالَ يٰمُوسَىٰ لَا تَتَّبِعْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مَا تَدْرِي ۖ وَأَعْلَىٰ إِلَهُ يَعْزُوبُ ۚ كَمَا آتَيْنَاهَا عَلَىٰ أَبْنِيكَ مِنْ

قَبْلُ اٰیٰتِهِمْ وَاسْحَقَ ۙ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

”انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہ ہی تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ کرے گا اور باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔“

اجتہاد مشتق ہے جی سے، اس کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنے نفس کے لئے خاص کر لینا۔ تاویل۔ اوّل سے ہے، اس کے معنی رجوع کرنا ہیں، تاویل کا مفہوم یہ ہے کہ محتملات کلام میں سے قوی احتمال کو بیان کر دیا جائے۔

”حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس وقت نبوت ملی تھی اور آپ کے بڑے بھائی عیسو کو اس شرف و مزیت سے محروم کر دیا گیا تھا تو اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اپنے باپ اسحق کی وفات کے بعد میں یعقوب کو قتل کروں گا کہ اسی کی وجہ سے میں نبی نہ بن سکا۔ چنانچہ یعقوب کی والدہ رقبہ نے کہا: دیکھ تیرا بھائی عیسو تیری بابت اپنی تسلی کرتا ہے کہ تجھے مار ڈالے، سو اس لیے اے میرے بیٹے تو میری بات مان، اٹھ اور حاران میں میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ، جب تک تیرے بھائی کی جھنجھلاہٹ جاتی نہ رہے اور تیرے بھائی کا غصہ تجھ سے نہ پھرے اور جو تو نے اس سے کیا ہے سو بھول جا دے تب میں تجھے وہاں سے بلا بھیجوں گی۔“ (پیدائش ۲۷: ۲۲ تا ۴۵)

انہوں نے یوسف کا خواب سنا تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ ہمارا اصلی جانشین یہی ہے، جو ابراہیم و اسحق کے علوم کا وارث ہو گا اور نبوت مجھ سے منتقل ہو کر اس کے پاس جائے گی اس پر انہیں اپنے تمام گزشتہ واقعات یاد آ گئے، عیسو کی مخالفت، ان کے مار ڈالنے کی کوشش اور انجام کار جلا وطنی، ادھر میاہ اور راخل میں سخت رقابت تھی اور اس کا اثر ان کی اولاد پر بھی نمایاں تھا، اس لیے انہیں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرے باقی بیٹے اس خواب کی وجہ سے یوسف کے دشمن بن جائیں گے اور اس کی جان لینے کی کوشش کریں گے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے انہیں یہی مشورہ دیا کہ وہ اس خواب کا ذکر بھائیوں سے نہ کریں، پھر یہ تعبیر دی:

(الف)۔ اللہ تعالیٰ تجھے برگزیدگی اور امتیاز خاص نوازش فرمائے گا۔

(ب)۔ تمہیں ایسی تعلیم دے گا کہ واقعات کو سن کر ان کی کنہ و حقیقت اور علت العلل تک پہنچ جاؤ گے، خواب کی صحیح تفسیر دے سکو گے اور فراست صادقہ کے نور سے ہر چیز کو اصلی صورت میں دیکھ لو گے۔

(ج)۔ جس طرح تمہارے آبائے کرام، ابراہیم و اسحق نبوت کے منصب جلیل پر فائز ہوئے تم بھی اس شرف مجدد پر سرفراز ہو گے۔

دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب صرف ایک شخص پر پڑتی ہے، اسے نبوت کے

لیے چن لیتا ہے اور وہی اس کی حکمت کو جانتا ہے: اللہ اَعْلَمَ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام ۲۴) ”اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں بھیجے اپنا پیغام“ میرے بارہ لڑکے ہیں مگر اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں اس فرض مقدس کے لیے چن لیا ہے۔

آیات لسا تملین

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ۝

”ہاں ہاں! یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔“
جو لوگ رسول خدا ﷺ سے حضرت یوسف کے سوانح و حالات دریافت کرتے ہیں، انہیں یقین کر لینا چاہئے کہ:

- (۱)۔ مکہ اور مدینہ میں وہی واقعات ظہور پذیر ہوں گے جو کنعان و مصر میں صدیوں پیشتر وقوع میں آئے۔
- (۲)۔ آپ شیل یوسف ہیں۔
- (۳)۔ تمام قریش اور بنی اسرائیل کو ایک نہ ایک دن اسی نبی اقی کے آگے خمیدہ گردن ہونا پڑے گا جس طرح ابنائے یعقوب انجام کار یوسف کے آگے جھکے۔

مشورہ قتل

إِذْ قَالُوا لَيُؤْسَفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى آبَائِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۖ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ ائْتَلُوا يُوْسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوْسُفَ وَانْقُذُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝

”جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ ابا کو پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ والد صریح غلطی پر ہیں یوسف تو کیا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ پھر والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔“

عصبہ کے معنی مضبوط اور شدید ہونے کے ہیں، جماعت میں استحکام اور مضبوطی آجاتی ہے، اس لیے اس کو عصبہ اور عصا بہ کہتے ہیں، اس کا اطلاق گھوڑوں، پرندوں اور مردوں کی جماعت پر ہوتا ہے، خواہ وہ دس ہوں یا دس سے زیادہ۔ یوسف کے خلاف مشورہ کر نیوالے بھی دس ہی تھے۔ غیبیہ العجب، ہر وہ چیز جو کسی چیز کو غائب کرے اور چھپائے اسے غیبی بہ کہتے ہیں، جب کے اصلی معنی قطع کرنے کے ہیں، یہاں وہ کنواں مراد ہے جس کی مینڈھ نہ ہو: غیبیہ العجب، کنویں کی

تلیٹی جو گہرائی کی وجہ سے دکھائی نہ دے۔ یلنقطہ، رستہ میں سے کسی چیز کو اٹھالینے کو لانتقاط کہتے ہیں۔ اسی سے لقط اور لقیط ہے سیارہ وہ قافلہ یا جماعت جو سفر کے لئے رستہ طے کرتی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 “از بطن لیاہ بیگم: ربوبن، شمعون، لاوی، یہوداہ، اشکار، زبلون،

ایضالرفہ لونڈی: جدا، آشر

بلہالونڈی: تقائی، دان”

راخل بیگم: یوسف، بن یامین (کتاب پیدائش ۳۵: ۲۳ تا ۲۶)

ان تمام بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی نبوت سے سرفراز ہوئے تھے، کتاب، سنت، تمام صحابہ اور جمہور امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ برادران یوسف میں سے کوئی بھی نبی نہ تھا۔ چنانچہ علامہ ابن حزم، حافظ ابن کثیر اور جملہ مفسرین کرام اسی طرف گئے ہیں۔

یوسف اور بن یامین سب سے چھوٹے تھے، اس لیے حضرت یعقوب ان کی خاص طور پر حفظ و نگہداشت کرتے، یوسف اپنے باپ کی ممانعت سے پہلے اپنا خواب بھائیوں سے ذکر کر چکے تھے اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس بنا پر ان کے دل میں یہ شبہ قوی تر ہوتا گیا کہ ہونہ ہو، یوسف ہی ہمارے والد کے علوم و معارف نبوت کا وارث ہو گا اور ہم اس شرف و مزیت سے محروم رہ جائیں گے، اب بہتر یہی ہے کہ اس کو جان سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک دو کہ پتہ نہ لگے، یہ افسوسناک امر ہے کہ ہم جو ان ہوں، قوت و طاقت والے ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ مگر ہمیں تو کوئی نہ پوچھے اور جتنی محبت ہو اس بچہ کے ساتھ۔

یہ ایک سازش ہے اور گناہ کا مشورہ، مگر پرواہ نہیں جب یوسف نہ ہو گا تو باپ کی محبت خود بخود ہماری طرف رجوع کرے گی، پھر بعد کو توبہ بھی کر لیں گے۔

تدبیر الہی

یہ تو انسانی تدبیر تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی بات سب پر غالب رہی، اس کی غرض تو صرف اتنی تھی کہ یوسف کو کنعان سے نکال کر قریب ترین ملک میں پہنچا دیا جائے۔ یہ بھائی ایک سبب بن گئے، انہوں نے تو قتل کا مشورہ کیا تھا، خدائے لطیف نے اپنی باریک ترین تدبیر سے کام لیا اور خود ان میں سے ایک نے یہ تجویز کر دی کہ قتل کی ضرورت نہیں گہرے کنوئیں میں ڈال دو، قافلہ والے اس کو کسی اور جگہ لے جائیں گے اور تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ “تب ربوبن نے سن کر اس کو ان کے ہاتھوں سے بچایا اور بولا، چاہئے کہ ہم اسے قتل نہ کریں اور ان سے کہا کہ خونریزی نہ کرو، بلکہ اسے اس کنوئیں میں جو بیابان میں ہے ڈال دو اور اس پر ہاتھ نہ ڈال” و۔ (پیدائش ۳: ۲۱ تا ۲۲)

باپ سے درخواست

چنانچہ اس مشورہ کے بعد وہ لوگ مل کر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حسب ذیل درخواست پیش کی۔
 قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا أَنْ تَدْعُوَ آبَاءَ نَحْنُ نَدْعُوهُمْ وَإِنَّكَ لَنِصْحُونَ ﴿١٠﴾ أَرْسَلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزِينَنَا وَلِيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَنُحْضِنُ ﴿١١﴾ قَالَ
 إِنِّي لَخَشِئْتُ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿١٢﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا
 لَّخَسِرُونَ ﴿١٣﴾

یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اس کے نگہبان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑ یا کھا جائے، وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑ یا کھا جائے تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔

یہ بتایا گیا ہے رت سے، حرص کے ساتھ کھانے کو کہتے ہیں، رتعت الباشیہ، مویشی کا چر اگاہ میں چرنا، محاورہ میں یرتعم ویلعب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کہا کرتے ہیں: خرم القوم یرتعم ویلعب، کھانے پینے اور کھیلنے کو دینے کے لئے لوگ باہر گئے۔ اس جگہ میوے کھانا مراد ہے۔

آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، آپ ہمیں یوسف کا غیر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا عزیز بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ان لوگوں نے اس طریق پر اپنے والد سے باتیں شروع کیں کہ انہیں انکار کی گنجائش نہ رہی، انہیں یہ درخواست منظور ہی کرنی پڑی پھر بھی انہوں نے اتنا ضرور کہا یہ بچہ ہے، اس کے چلے جانے سے مجھے خواہ مخواہ تکلیف ہوگی اور پھر جنگل کا مقام ہے ممکن ہے ذرا تم ادھر ادھر ہو اور اسے بھیڑ یا کھا جائے۔

فرزند ان یعقوب نے پہلی بات کا کوئی جواب نہ دیا کہ اسی کی بنا پر یہ تمام سازش ترتیب دی گئی تھی، البتہ دوسرے اندیشہ کو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ بھلا یہ ممکن ہے، اس کا خیال بھی دل میں نہ لایئے، آخر ہم کس روز کے لیے ہیں، اگر بھیڑیے سے بھی اس کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر تو بالکل بودے ہی نکلے، بہر صورت حضرت یعقوب اپنے فرزند یوسف کو ان کے ساتھ روانہ کرنے پر راضی ہو گئے۔

صبر جمیل

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُجْعَلُوا فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ ؕ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٤﴾ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءَ يَتَسَوَّوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ؕ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٦﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

أَمْرًا فَصَبْرًا جَبِيلًا ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ (یوسف ۱۸ تا ۱۸)

”غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گھرے کنوئیں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کوئی خبر نہ تھی، وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اباجان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑ یا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو باور نہیں کریں گے گو ہم سچ ہی کہتے ہوں اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کالہو بھی لگالائے، یعقوب نے کہا کہ حقیقت میں یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنالائے ہو، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔“

نستبقی، یہ بات افتعال سے ہے جس کی خصوصیت اشتراک ہے۔ یعنی دو شخصوں کا مل کر اس لیے درڑنا کہ آگے کون نکلتا ہے۔ سولت، زینت کے معنی میں ہے، تسویل کسی کام کا آراستہ کرنا، اغوا کرنا بھی کہتے ہیں۔

بہر حال یہ لوگ اپنے بھائی کو لے گئے اور وہاں جا کر ایک تاریک کنوئیں میں ڈال دیا۔ عین اس وقت جب کہ یوسف کا کوئی مددگار نہ تھا اور ہر طرف سے دشمن ان پر ہجوم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انکی نصرت و یاری کی اور انہیں الہام کیا کہ وہ ان تکالیف و شدائد کی وجہ سے پریشان خاطر نہ ہوں، یہ صرف چند روز کی بات ہے عنقریب تم اس سے نجات پاؤ گے، اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو گے اور یقیناً وہ وقت بھی دور نہیں جب یہی بھائی تمہارے سامنے ذلیل ہو کر آئیں گے اور تمہیں ان کو ان ظالمانہ حرکات پر نادم و متاسف کرنے کا موقع ملے گا۔

ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ جس لڑکے کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے خداوند قدوس کس طرح اس کو اطمینان قلب نوازش فرما رہے ہیں، بے شک وہ یہ نہ جانتے تھے کہ یہ مظلوم ایک روز خزان مصر کا مالک ہوگا، سب پر اس کی حکومت و فرمانروائی ہوگی اور ہم بھیک منگوں کی صورت میں اس کے دربار میں حاضر ہوں گے۔

بندہ ان یاس انگیز و روح فرسا حالات میں عموماً راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے، کاش اس کی نظر اپنے پروردگار پر ہو اور دیکھے کہ وہ رحمن و رحیم کس طرح عین یاس و قنوط کے عالم میں اپنے بندے کی طرف دست اعانت دراز کرتا ہے اور اپنی نصرت و یاری سے اس کی ڈھارس بندھاتا ہے۔

یہ تمام واقعہ سکیم کی وادی میں مقام و تین کے قریب ہوا، جیسا کہ کتاب پیدائش سے ظاہر ہے۔

شب کو یہ لوگ واپس آئے، روتے روتے تمام واقعہ بیان کیا اور تصدیق میں یوسف کا خون آلود قمیص بھی پیش کر دیا، مگر وہ جھوٹے تھے، اپنی بات پر انہیں یقین نہ تھا، اس لیے آخر میں یہ بھی کہہ دیا: وما انت ببؤمن لنا لو كنا صادقین، ”اور آپ ہماری بات کو باور نہیں کریں گے گو ہم سچ ہی کہتے ہوں۔“

یعقوب علیہ السلام نے دیکھا قیص کسی ایک جگہ سے بھی نہیں بچتا، وہ خود یوسف کے خواب کی تعبیر دے چکے تھے کہ ایک نہ ایک روز وہ حکومت پر سرفراز ہوں گے، ان کے بھائی ان کے آگے خمیدہ گردن ہوں گے اور تمام پچھلی بشارتیں اسی کے ذریعہ پوری ہونے والی ہیں، انہیں لوگوں کے بغض و عداوت کی بھی خبر تھی، اس لیے انہوں نے تمام واقعات سن کر صرف اتنا کہا: فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، ”اچھا صبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔“

جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگایا گیا تو انہوں نے ایک روز رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: واللہ لئن حلفت لاتصدقنی وان اعتذرت لاتعذرونی فبشلی ومثلکم یعقوب وولده فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، ”اگر میں سچ کہوں تو تم میری تصدیق نہ کرو گے اور اگر عذر کروں تو اسے قبول نہ کرو گے، میرا واقعہ تو بالکل یعقوب اور ان کے فرزند کا سا ہے،“ اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ خدا نے حضرت عائشہ کو اس صبر جمیل کا یہ اجر دیا کہ خود قرآن کریم میں ہمیشہ کے لئے ان کی برأت و پاک دامنی کا اعلان کر دیا گیا: اُولَٰئِكَ مِذَّةُ غُثَّوْنٍ وَثِثَا يُفُوتُونَ (النور ۲۶) ”یہ انکی باتوں سے بری ہیں،“ یہاں بھی حضرت یعقوب ہی کی بات پوری ہو کر رہی اور انجام کار یوسف کو ان سے ملا دیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: صبر لا شکوی فیہ فمن ہٹ لم یصبر، ”صبر وہی ہے جس میں شکایت نہ ہو جس نے غم و اندوہ کا اظہار کیا وہ صابر نہیں ہو سکتا۔“ قرآن کریم نے مختلف مقامات میں صبر کرنے والوں کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر الخلافہ الکبریٰ میں اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں، اس کی طرف رجوع کیجئے۔

ایک سوال

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برادران یوسف نے یہ کیا عذر کر دیا کہ انہیں بھیڑ یا کھا گیا، گویا جو کچھ باپ نے کہا تھا ان بر خورداروں نے اسی کا اعادہ کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان جنگل میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے اور انہیں پران کا گزارہ تھا، شہر میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں ہمیشہ چور کا ڈر رہتا ہے۔ جنگل میں عموماً شیر اور بھیڑیے ہی کا خطرہ ہوتا ہے، یہ لوگ جنگل ہی سیر کو جا رہے تھے، انہیں قدرتی طور پر اس کا خوف ہونا چاہئے تھا، اسی خیال سے انہوں نے فرمایا: واخاف ان یاکلہ الذئب، ابنائے یعقوب کو ایک بہانہ مل گیا، واپس آکر اسی کو دہرایا، یعقوب اس کا جواب بھی نہ دے سکتے تھے، سنتے ہی خاموشی ہو گئے۔

یا بشری

برادران یوسف تو جو کچھ کر سکتے تھے کر کے چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی غرض ہی دوسری تھی، وہ اسکی تکمیل میں ایک سبب بن گئے، وقت آگیا تھا کہ یوسف کو اس تاریک کنوئیں سے نکال کر مصر پہنچا دیا جائے، اب تدبیر خداوندی ملاحظہ ہو۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشَىٰ هَٰذَا غُلْمٌ ۖ وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَتَهُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٦١﴾

“اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنوئیں کے قریب ایک قافلہ آوارہ ہوا اور انہوں نے پانی کے لئے اپنا سقہ بھیجا اس نے کنوئیں میں ڈول لٹایا وہ بولا زہے قسمت، یہ (نہایت ہی حسین) لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپالیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدودے چند درہموں پر بیچ ڈالا اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔“

وار دہم، وہ شخص جو لوگوں کو پانی پلانے کے لیے پانی پر آتا جاتا ہے۔ ادلی، اسم دلو سے یہ فعل بنایا گیا ہے۔ یعنی اس نے اپنا ڈول کنوئیں میں ڈالا، دلو ڈول کو کہتے ہیں، اس کی جمع دلاء آتی ہے۔ بضاعہ مال کا وہ حصہ جو تجارت کے لئے رکھا جائے یہ بضع سے ہے، گوشت کے کاٹے ہوئے ٹکڑے کو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے: فاطمة بضعة منی، ”فاطمہ میرے گوشت اور جسم کا ایک ٹکڑا ہے“، شہوہ، یہ لغات اضداد میں سے ہے اور اس کے معنی خریدنا اور بیچنا دونوں آتے ہیں، اسی لیے یہاں مفسرین نے اس کے فاعل میں اختلاف کیا ہے۔ زاهدین، زہد، قلت رغبت کو کہتے ہیں، ذہید قلیل چیز۔

تین دن تک حضرت یوسف اسی کنوئیں میں رہے، اتنے میں اسمعیلیوں کے ایک قافلہ نے آکر وہاں منزل کی جو مدین سے مصر کو سامان تجارت لیے جا رہا تھا اور اس وقت پہنچا تھا جب یوسف کے بھائی اپنا کام کر چکے تھے اور روٹی کھانے بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا سقہ پانی لانے کے لئے کنوئیں پر بھیجا اس نے جو ڈول ڈالا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس کے اندر ایک حسین و جمیل لڑکا بیٹھا ہے، وہ انہیں قافلہ میں لے آیا، ان لوگوں نے خوش ہو کر ان کو اس المال کی طرح چھپالیا، اس لیے کہ غلامی کا رواج عام تھا اور کم سن اور خوبصورت لڑکا نہایت قیمتی سامان سمجھا جاتا تھا۔

اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے خوب واقف تھا کہ اگرچہ اس وقت یہ لوگ یوسف کو فروخت کرنے کے لیے چھپا رہے ہیں، مگر یہی غلام آگے چل کر اسی ملک کا بادشاہ بن جائے گا اور ان کا وہاں لے جانا یوسف کے دخول مصر کا ایک سبب ہوگا اور یوں تدبیر خداوندی اپنی غرض پورا کرے گی۔

بہر صورت قافلہ مصر میں داخل ہوا۔ یہ لوگ یوسف کے کمالات و فضائل سے واقف نہ تھے، اس لیے انہوں نے اونے پونے اس خزانہ مصر و جگر گوشہ یعقوب کو تھوڑے سے درہموں پر فروخت کر دیا۔

لطف خداوندی

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْ نَسْتَفِذَهُ وَلَدًا ۖ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا

لِيُؤَسِّفَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾
وَلَنَبَايَعَنَّ أَشَدَّهُ اتِّبَانَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٦١﴾

”اور مصر میں جس شخص نے ان کو خرید اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور اس طرح ہم نے یوسف کو سر زمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو باتوں کی تعبیر سکھائیں اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو داناتائی اور علم بخشا اور نیکو کاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔“

یہ بالکل ممکن تھا ایک معمولی آدمی حضرت یوسف کو خرید لیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و تدبیر سے ایسے سامان فراہم کر دیئے کہ فوطی عفار کے سوا اور کسی نے انہیں نہ خریدا، یہ فرعونی امیر اور بادشاہ کے جلوداروں کا سردار تھا، اس کی بیوی کے متعلق عجیب و غریب باتیں کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں، کتاب و سنت میں اس کے نام کی تصریح نہیں کی گئی، نہ ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے شادی سے قبل یوسف کو خواب میں دیکھا تھا، اسی بنا پر اس نے مصر میں اپنی شادی کرائی تھی اور نہ بعد کو اس کا نکاح حضرت یوسف سے ہوا، یہ تمام باتیں از قبیل مَزُخَرَات ہیں۔

اگر قرآن کریم کی یہ آیت اپنے سامنے رکھ لی جائے: اَلْغَيْثِثُ لِلْغَيْثِثِیْنَ وَالْغَيْثِثُ لِلْغَيْثِثِیْنَ ۚ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِیْنَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِیْنَ (النور ۲۶) ”نپاک عورتیں نپاک مردوں کے لئے ہیں اور نپاک مرد نپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں۔“

تو ہمیں اور بھی یقین ہو جاتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا نکاح ہر گز یوسف علیہ السلام سے نہیں ہوا۔ کتاب پیدائش کو دیکھتے ہیں تو اس میں آتا ہے۔

”اور فرعون نے یوسف کا نام صنفات فصیح رکھا اور اس نے اون کے پجاری فوطیفرع کی بیٹی آساتھ کو اس سے بیاہ دیا۔“ (۴۱: ۴۵)

اس کے علاوہ کسی نکاح اور بیوی کا تذکرہ اس میں موجود نہیں، اس لیے کتاب پیدائش کے اس بیان پر اعتماد کر کے ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام آساتھ تھا، نہ کہ زلیخا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فوطیفرع نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگرچہ ہم نے اس کو ستے داموں خریدا ہے مگر اس کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و شائستگی میں خوب کوشش کرنا، ہم اسے اچھی قیمت پر فروخت کریں گے، ورنہ اپنا بیٹا بنالیں گے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اشد الناس فراسة ثلاثة العیز حین تفرس فی یوسف فقال لا مراثہ اکرمی مثلاً عسی ان ینفعنا والہراق لمارات فقلت یا ابت استاجرة وابوبکر حین استخلف عبر۔

”لوگوں میں سب سے زیادہ ارباب فراست و بصیرت یہ تین شخص گذرے ہیں، عزیز مصر جس نے یوسف کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ ہمیں فائدہ دے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جس نے

اپنے باپ سے موسیٰ کے متعلق کہا: یَا بَتِّ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ مِنَ الْقَوِيِّ الْأَمِينِ (القصص ۲۶) ابان کو نوکر رکھ لیجئے اور تیسرے ابو بکر جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

اب تم گزشتہ واقعات پر پھر ایک مرتبہ نظر ڈالو اور تدبیر خداوندی سے لطف اندوز ہو، بھائیوں کی کوشش یہ تھی کہ اس کو مار ڈالیں مگر خدا نے ان کے ہاتھ سے نجات دلوا دی، قافلہ والوں نے لا پرواہی کر کے ان کو فروخت کر دیا اور اب یہ ہوا کہ خود عزیز مصران کے اکرام و احترام کے لئے تیار ہے، وہ ان کی راست بازی، نیک عمل اور پاکی نفس سے اس درجہ متاثر ہے کہ ان کو اپنے تمام کاروبار کا مختار کل بنا دیتا ہے: ”چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مورد لطف ہوا اور اس نے اس کی خدمت کی اور اس نے اپنے گھر کا مختار کیا اور سب جو کچھ اس کا تھا اس کے قبضہ میں کر دیا۔“ (پیدائش ۳۹: ۴)

یوں حضرت یوسف کو سر زمین مصر میں قوت و غلبہ عطا کیا گیا، اس کی غرض یہ تھی کہ وہ سیاست ملک سے واقف ہوں، ہر چیز کی کنہ و حقیقت کا ان کو علم ہو اور اس طرح آئندہ کے لئے تیار ہو سکیں۔ لوگ عموماً ظاہر بین ہوتے ہیں، ان کی نظر ہماری حکمت اور مصلحت پر نہیں ہوتی، مگر ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ یوسف کے حق میں وہی ہوا جو ہمارا ارادہ تھا، بھائی ان کو نامراد کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہی اس کی فتح و فیروز مندی کا ذریعہ بن گیا۔

جب حضرت یوسف کی عمر ۲۰ سال کی ہو گئی تو ہم نے ان کو علم و حکمت نوازش کی، بیشک جو لوگ ورع و تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں ہم انہیں اسی طرح مراتب عالیہ پر فائز کرتے ہیں، یوسف صدیق ایسے ہی تھے، اس لیے ان کے ساتھ آئندہ بھی اسی قسم کا سلوک ہو گا۔

استدلال و استشہاد

گذشتہ آیات میں درس و فکر کرنے سے حسب ذیل بصائر و حکم کا استنباط ہوتا ہے:

(۱)۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو اس کی تعبیر دینے سے قبل فرمایا کہ اس خواب کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں اذیت پہنچائیں گے۔ حسد ایک بدترین خصلت ہے اس سے بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں، اس لیے حاسد کو کبھی اس قسم کا موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ حسد کر کے تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔

(۲)۔ جب آپ نے تعبیر دی، تو فرمایا: ویتنم نعمتہ علیک وعلیٰ ال یعقوب کما اتبھا علیٰ ابیک من قبل ابراہیم واسحق، ”اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے پر داد ابراہیم اور اسحق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کریگا“، انکسار و تواضع کی بنا پر تشبیہ دیتے وقت اپنا ذکر نہیں کیا حالانکہ آپ اس وقت ہی تھے، گویا دوسروں کو حسن ادب کی تعلیم دے رہے ہیں۔

۳۔ برادران یوسف جب مشورہ قتل کرتے ہیں تو کہتے ہیں: و تکتونامن بعدہ قوماً صالحین، توبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب

نہ کرنا چاہئے، نہیں معلوم مہلت ملتی ہے یا نہیں اور پھر گناہ کی بخشش کا وعدہ تو ان کے لیے ہے جو جہالت و لاعلمی میں اس کے مرتکب ہوں، نہ کہ جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے واسطے۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اسی میں برابر ترقی کرتے جاتے ہیں۔

۴۔ مشکلات و مصائب کے وقت انسان کو چاہئے کہ جزع و فزع سے پرہیز کرے۔ حضرت یعقوب کے حالات سے عبرت پذیر ہو اور صبر جمیل کو اپنا طغرائے امتیاز بنائے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوم کی نصرت و دستگیری کرتا ہے اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔
 ترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
 اجابت از در حق بہر استقبال می آید!

حدیث میں آتا ہے۔

اتق دعوة المظلوم فانه ليس بيننا وبين الله حجاب۔

”مظلوم کی دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔“

۶۔ یاس انگیز حالات میں بھی انسان خدا پر اعتماد رکھے کہ یہی وہ صفت ہے جو اس کو شدائد و تکالیف کے برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے اور بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی اس کو نیکی و طہارت پر قائم رکھتی ہے: و اوحینا الیہ لتبکنھم بامرھم ہذا وھم لایشعرون۔

”تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کوئی خبر نہ تھی۔“

فصل ثانی

دوسرا دور

معاذ اللہ

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تدبیر الہی اپنا کام کر رہی ہے، مصر میں ان کو قوت و غلبہ حاصل ہو گیا، وہ مدتوں عزیز کے گھر میں حاکمانہ اقتدار کے ساتھ زندگی بسر کر چکے اور ان کی تاویل احادیث کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی، اب اسی تدبیر کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، ان کے جذبہ امانت و دیانت کی آزمائش ہوتی ہے اور اس کے اعلان و اشتہار کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، جس کا پہلا حصہ امراۃ العزیز پورا کرتی ہے۔

وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأْيَهَا رَدَّهُ ۖ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٣١﴾

”تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی جلدی آؤ، یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، میرے رب نے تو میرا مقام پاک بنایا ہے بیشک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، عورت اپنی بات پر رہی اور یوسف اپنے جوابات پر رہا، اگر یوسف نے برہان رب نہ دیکھی ہوتی تو وہ کچھ کچھ ہو جاتا، ایسا ہی ہوا تا کہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور ہی رکھیں بیشک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے ہے۔“

راودتہ، رادیداد کے معنی طلب کرنے کے ہیں اور مرادوت کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی دوسرے آدمی سے ارادہ میں جھگڑا کرو، یعنی جس چیز کو وہ طلب کرتا ہے یا اس کا جو ارادہ ہے اس کے خلاف تم ارادہ رکھو، رادوتہ عن نفسه کے معنی یہ ہوئے کہ اس عورت نے یوسف کو ان کے ارادے سے پھیرنا چاہا، رادوتہ کے معنی پھسلاوٹ میں لگے رہنے کے بھی ہیں، یعنی وہ عورت ان کو ہمیشہ ہم بستری کی دعوت دیا کرتی تھی غلقت، کثرت سے بند کرنا یعنی بہت دروازوں کا بند کرنا ہیئت لك، اس کے معنی ہیں آؤ، عکرمہ کے نزدیک یہ حورانی زبان کا لفظ ہے۔ برہان، دلیل اور بیان واضح۔ السوء والفحشاء، بدکاری اور بے حیائی، بعض لوگ ان دونوں میں یہ فرق کرتے ہیں کہ سوء تو مقدمات زنا مثلاً بوسہ و نظربا تشہوة اور فحشاء سے مراد زنا۔

”امر آة العزيز اس گھر کی مالک ہے، حسن و جمال، عزۃ و جاہ اور دولت و ثروت والی ہے، اس نے تمام دروازوں کو بند کر لیا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس سے قبل وہ بارہا حضرت یوسف علیہ السلام کو حرام کاری کی دعوت دے چکی ہے اور وہ ہر چند یوسف کو روز بروز کہتی رہی، پر اس نے اس کی نہ سنی کہ اسکے ساتھ سووے یا اس کے ساتھ رہے۔“ (پیدائش ۳۹: ۱۰)

حضرت یوسف علیہ السلام بالکل نوجوان ہیں، اس وقت آپ کی عمر ۲۲ یا ۲۳ سال کی ہوگی، پیکر حسن و جمال ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، بے وطن ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور سب سے آخر میں یہ کہ اس کے غلام ہیں۔

ان حالات میں بڑے بڑے پاکباز انسان اور فرشتہ خصلت بزرگ بھی پھسل جاتے ہیں مگر وہ پاکی و قدوسیت کا فرشتہ تھا، وہ پیکر عصمت اور مجسمہ ملکوتیت تھا، وہ کب اس کے دام فریب میں آسکتا تھا، اس نے فوراً جواب دیا: معاذ اللہ انہ بنی احسن مثنوی انہ لا یفلح الظالمون، اس گناہ سے پناہ! تیرا شوہر میرا آقا ہے اس نے مجھ پر اعتماد کیا، عزت و احترام کے ساتھ رکھا پھر یہ کسی طرح ممکن ہے کہ میں ایک ایسی چیز کا ارتکاب کروں جو امانت میں خیانت، راست بازی کے خلاف اور ادائے فرض میں کوتاہی ہے، جو نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام قوم اور ملک کے لئے ظلم صریح ہے اور اس حقیقت اصلہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ظالم کو دنیا و آخرت میں کہیں بھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔

پاک دامنی

آیت : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأْيُ بَرَّهَانَ رَبِّهِ کی تفسیر میں لوگوں کو عجیب عجیب حیرانیاں ہوئی ہیں، قرآن پکار

پکار کر کہہ رہا ہے کہ باوجود ان حالات کے یوسف کا دامن بالکل پاک و صاف رہا، یہاں تک کہ ان کے دل میں بھی اس جرم کے ارتکاب کا خطرہ تک نہ گذرا، مگر یہ لوگ ہیں کہ کتابوں میں بے دھڑک ایسی لایعنی روایات نقل کرتے ہیں مثلاً مجلس منها مجلس الرجل من امراته۔

اگر ہم صرف قرآن کی اندرونی شہادت کو اپنے سامنے رکھیں تو روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، سب سے پہلے آپ یہی دیکھئے کہ امراۃ العزیزان کو بلارہی ہے، مگر وہ فرماتے ہیں: معاذ اللہ انہ بنی احسن مٹوا ی انہ لا یفلح الظلمون، اب یہ اس سے بھاگتے ہیں، دروازے پر عزیز مل جاتا ہے، عورت کی کوشش یہ ہے کہ خاوند کو مائل کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروائے، مقدمہ پیش ہوتا ہے اور آخر میں یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے: انہ من کید کن ان کید کن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفر لی لذنبک انک کنت من الخاطیین، ”یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ بیشک خطا تیری ہی ہے۔“ اب ان عورتوں کو دیکھئے جنہوں نے ہر ممکن طریق سے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی وہ اپنی شکست کا اعتراف ان الفاظ میں کرتی ہیں: حاش للہ، ما هذا بشئ ان هذا الا ملک کریم، ”سبحان اللہ! یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔“ اسی جلسہ میں امراۃ العزیز یوں گویا ہوتی ہے: فذلک الذین لم یتنfy فیہ ولقد رادو ته عن نفسه فاستعصم۔ ”یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعن دیتی تھیں اور بیشک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا۔“

شاہ مصر کا دربار قائم ہے، یہی مقدمہ درپیش ہے۔ کس کس طرح یوسف کی عصمت و پاک دامنی کا اعلان و اشتہار ہو رہا ہے، عورتیں کہتی ہیں: ما علمنا علیہ من سوء، ”ہمارے علم میں یوسف کی کوئی برائی نہیں۔“ امراۃ العزیز یوں اقبال جرم کرتی ہے: الثن حصص الحق انارادته عن نفسه وانه لمن الصدقین، ”اب سچ کھل گیا میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا اور وہ سچوں میں سے ہے“ اور سب سے آخر میں اس آیت کو بھی فراموش نہ کرو جس کی تفسیر آگے آئے گی: کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادۃنا المخلصین، ”ایسا ہی ہوا تا کہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور ہی رکھیں بیشک وہ ہمارے خاص بندوں میں سے ہے۔“

کیا ان حقائق ثابتہ کے بعد بھی کوئی شخص اپنی زبان سے حضرت یوسف کے متعلق ایسی بات نکال سکتا ہے، معاذ اللہ۔

معنی خیز تفسیر

اب آپ اصل آیت میں غور کیجئے جو دو جملوں پر مشتمل ہے۔

(الف)۔ ولقد همت به، اس عورت نے ان کا قصد کر ہی لیا تھا۔

(ب)۔ وهم بهالولان رای برهان رہے، اگر یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی قصد کر لیتے۔

امام فخر الدین رازی نے اسی معنی پر جزم کیا ہے، ابن حزم کی یہی رائے ہے، صاحب فتح البیان اس آیت کے متعلق ابو

حاتم کا یہ قول نقل کرتے ہیں: کنت اقرا علی ابی عبیدۃ غریب القرآن فلما اتیت علی قوله ولقد هبت به وهم بها قال هذا علی التقدیم والتاخیر کانہ قال ولقد هبت به ولولان رای برهان ربہ لہم بها ”میں ابو عبیدہ سے غریب القرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا جب اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی اس آیت کو یوں پڑھو۔ ولقد هبت به ولولان رای برهان ربہ لہم بها۔“ اب مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی امراۃ العزیز کا قصد کر لیتے، مگر اس سے قبل ہی وہ برہان رب دیکھ چکے تھے اس لیے انہوں نے عورت کا قصد ہی نہیں کیا۔

رہا یہ اعتراض کہ لولا کی شرط مقدم نہیں ہوتی، تو اس کو امام فخر الدین رازی نے صاف کر دیا ہے اور قرآن کی ایک دوسری آیت پیش کر کے اس قاعدہ کو باطل قرار دیا ہے۔ وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرُمُوسَىٰ فَرِحًا ۖ إِنَّ كَاذِبًا لَّتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّهُ رَبَّنَا عَلٰی قُلُوبِنَا (القصص: ۱۰)۔

”اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، اگر ہم انکے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصہ کو ظاہر کر دیں۔“

برہان رب

انبیاء کرام کی تعلیم و تربیت خود اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے: ادبہ فی فاحسن تادیب، ”میرے رب نے مجھے بہت ہی اچھا ادب سکھایا۔“ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مخالف پر کامیابی ہوئی تو اسی حجت قاہرہ کی بدولت جو خدا نے انہیں نوازش کی تھی: وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ (الانعام: ۳۸) ”اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی تھی۔“ موسیٰ کو جو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تو اس کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ آیات کبریٰ سے سرفراز کئے گئے تھے: فَآرَاهُ الْآيَاتِ الْكُبْرٰی (الزمر: ۲۰) ”عرض انہوں نے ان کو بڑی نشانی دکھائی۔“ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے پروردگار کی طرف سے وہ حجت سکھائی گئی جو انہوں نے امراۃ العزیز کے سامنے بیان کر دی اور وہ یہی تھی: معاذ اللہ انہ ربی احسن مثلی انہ لایفعلم الظالمون۔

واقعات یہ ہیں کہ صاحب حسن و جمال عورت ایک غریب الوطن اور غیر شادی شدہ نوجوان کو زنا کی دعوت دیتی ہے، ان حالات میں کسی کا بچ کر نکل جانا غیر ممکن ہے: الا من رحم اللہ، اس وقت خدا نے اس کی نصرت اور دست گیری کی، معاذ اللہ کہا، اور صاف نکل گئے۔

عبادنا المخلصین

اس آخری ٹکڑے میں نہایت زور کے ساتھ ان تمام روایات کا ذہ اور خیالات فاسدہ کی قلبی کھول دی ہے جو بعض ناعاقبت اندیش حضرات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، خواتیم آیات دراصل اس تمام آیت کا نچوڑ ہوتی ہیں، یہاں دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے سوء اور فحشاء کی، ہم ابتدا میں ان لفاظ کی لغوی تحقیق کر چکے ہیں یعنی سوء سے مراد تو مقدمات زنا

ہیں، مثلاً بوسہ لینا اور شہوت کی نظر سے دیکھنا وغیرہ اور فحشاء خود زنا کو کہتے ہیں یعنی ہم نے اس کٹھن وقت میں یوسف کو ثابت قدم رکھا تا کہ اس کو زنا اور اس کے تمام مہادی سے محفوظ و مصون رکھیں، یوسف تو ہمارے پاکیزہ بندوں میں سے تھے، ان کا مطلوب ہماری ذات اقدس کے سوا اور کوئی نہ تھا، ایسے لوگوں پر شیطان اپنا اثر نہیں ڈال سکتا: لَا كَيْدَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا عِيشَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۵﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶﴾ (الحجر ۳۹ تا ۴۰) ”اور سب کو بہکاوں گاہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔“

فریب کاری

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَبِيضَهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ أَلْقَيْهَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۖ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

”اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پیچھے سے پھاڑ ڈالا پھر دونوں نے دروازے کے پاس ہی عورت کے خاوند کو دیکھ پایا، تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے گا۔“

یوسف تو معاذ اللہ کہہ کر نہایت تیزی سے باہر کی طرف بھاگے کہ اس عورت کے خدع و فریب سے نجات حاصل کریں، مگر اس پر بھی شہوۃ کا جن سوار تھا۔ ان کا بھاگنا تھا کہ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی، اگرچہ وہ پوری قوت سے بھاگ رہے تھے، مگر انہیں ان تمام دروازوں کو بھی کھولنا تھا جنہیں وہ نہایت احتیاط سے بند کر چکی تھی پھر بھی اس نے آخری دروازے کے پاس ان کو لے ہی لیا۔ مگر وہ چونکہ پوری قوت سے بھاگ رہے تھے، انہیں پکڑ تو نہ سکی البتہ اس کا قمیص ہاتھ میں آگیا اس پر بھی وہ نہ رکے پیچھے سے کرتہ پھٹ گیا اور یوسف دروازے کے باہر تھے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز بھی موجود ہے۔

یہ دیکھ کر عورت کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر اس نے فوراً اپنے ہوش و حواس کو درست کیا اور کمال خدع و فریب سے اپنی تائید میں اپنے خاوند کے جذبات کو برا بیخنتہ کرنا چاہا کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے، کہا: ”یہ عبری غلام جو تو نے ہم پاس لا رکھا، گھس آیا کہ ٹھٹھا کرے اور جب میں نے آواز بلند کی چلا اٹھی تو وہ اپنا پیرا ہن مجھ پاس چھوڑ کر باہر نکل بھاگا“ (پیدائش ۳۹ تا ۱۷۱) تیری بیوی ہو اور اس پر غلام دست درازی کرے، بس اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیجئے یا ایسی سخت سزا دیجئے کہ ہمیشہ یاد رکھے۔

عزیز کا فیصلہ

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قُدًّا مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۸﴾ وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قُدًّا مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَّابَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۹﴾ فَلَمَّا رَا قَبِيضَهُ قُدًّا مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ

کَیْدِکُنْ ۚ اِنَّ کَیْدَکُنْ عَظِیْمٌ ﴿۱۸﴾ یُوسُفُ اَعْرَضَ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرَ لِنَفْسِکَ ۚ اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۹﴾

”یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور عورت کے قبیلے میں سے ایک گواہ نے شہادت دی کہ اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچوں میں سے ہے، جب اس کا قمیص دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تب اس نے کہا، یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں، یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ بیشک خطا تیری ہی ہے۔“

جس وقت یہ مقدمہ پیش ہوا تو امرأۃ العزیز کے ایک رشتہ دار نے کہا کہ اس واقعہ کا گواہ تو کوئی نہیں جو عینی شہادت دے سکے، اب قرآن کو دیکھنا چاہئے اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو یہ شخص مجرم ہے ورنہ وہ عورت، دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب عزیز پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ یوسف کا دامن بالکل پاک ہے اور تمام تر شرارت اسی عورت کی ہے، چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے صاف کہہ دیا کہ تم اس سے معافی مانگو تم ہی نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے اور یوسف سے کہا کہ اس واقعہ کو بھول جاؤ اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرنا۔

ایک اور حیلہ

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِیْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِیْزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِہٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ اِنَّا لَنَلٰہَا فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۲۰﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَیْہِنَّ ۙ وَاعْتَدَتْ لَہُنَّ مِثْکًا ۙ وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْہُنَّ ۙ وَقَالَتْ اٰخِرُ مَا جِئْتُم عَلَیْہِہْنَ ۚ فَلَمَّا رَاٰیْنَهُنَّ اُكْبَدْنَ ۙ وَفَطَعْنَ اٰیْدِیْہُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا لٰہَذَا بَشَرًا ۚ اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلٰٓئِکَہٗ کَرِیْمٌ ﴿۲۱﴾

”اور شہر میں عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے، جب اس نے ان عورتوں کی چال سنی تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لئے کھانا تیار کیا اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ، جب عورتوں نے ان کو دیکھا اسے بہت بڑا سمجھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔“

شغفہا، شغاف اصل میں اس جھلی کو کہتے ہیں جو دل کے گرد ہوتی ہے اسے غلاف القلب بھی کہتے ہیں، مراد اس سے سویدائے قلب ہے۔ مٹکا، محفل جس میں تکیے لگائے جائیں اور دعوت کا سامان ہو مصری تکیہ لگا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔

یہ واقعہ تو پس پردہ ہوا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح اس کی خبر نکل گئی اور رؤسائے شہر کی عورتوں نے یہ سن کر امرأۃ العزیز کی تحقیق و تضحیک کرنی شروع کی کہ یہ عورت بالکل ہی نالائق ہے جو غلام کو بھی اپنے قابو میں نہیں لاسکتی، ہم ہوتیں تو ایک ہی چلتر میں یوسف کی تمام پاک بازی ختم کر دیتیں۔ دراصل ان عورتوں کو جمال عصمت یوسفی کی خبر نہ تھی، جو یوں طعنہ

زن ہوئیں اور اپنے خدع و فریب کی تعریف کی۔

جب امر اء العزیز کو اطلاع ملی کہ ان کو اپنی چالبازیوں پر ناز ہے تو اس نے ان سب کی دعوت کی اور یوسف کو بھی اس موقع پر بلالیا، انہوں نے ہزار طریق سے اس کو پھسلانے کی کوشش کی اور جب وہ کسی طرح بھی کامیاب نہ ہوئیں تو اپنے آخری حربہ سے کام لیا، یعنی چھریاں لے کر ہاتھ کاٹ ڈالے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہم تمہارے عشق میں گھلی جاتی ہیں، اگر ہماری بات نہ مانو گے تو یاد رکھو انہی چھریوں سے ہم اپنے آپ کو ذبح کر ڈالیں گی۔

مگر اس کوہ عصمت پر ان تمام فریب کاریوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، انہیں اس کی نیکی اور پاکیزگی کا قائل ہونا پڑا اور بیک آواز پکارا اٹھیں کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے، ورنہ یہ ممکن تھا کہ حسن و جمال کی نمائش کے باوجود دُش سے مس نہ ہوتا، گویا ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کریم کہہ کر پائی و عصمت اور اپنی شکست کا اعتراف کیا کہ ان کا کوئی چلتے اور مکر کامیاب نہ ہو سکا۔

اعتراف شکست

یہ عورتیں دراصل خود یوسف پر بھیجی ہوئی تھیں اور ان کے دیدار کی مشتاق۔ بالآخر وہ بھی ناکام ثابت ہوئیں تو امر اء العزیز نے کہا

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِئْهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا امُرُّكَ لَيُسْجَنَنَّ ۚ وَيَكُونَا مِنَ الضَّعِيفِينَ ﴿٦٧﴾

”تب عزیز کی عورت نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعن دیتیں تھیں اور بیشک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچار ہا اور اگر وہ یہ کام نہ کرے گا جو میں اس سے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو گا۔“

یہی وہ غلام ہے جس پر فتح یاب نہ ہونے کی صورت میں تم نے مجھ پر زبان طعن دراز کی تھی، اب تم نے بھی اس کی عصمت و پاکیزگی کا اعتراف کر لیا، میں نے ہر ممکن طریق سے اس کو پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی قابو میں نہ آیا، لیکن ابھی میں اسے ایک موقع اور دیتی ہوں، اگر اب بھی وہ اس پر راضی نہ ہو تو پھر قید ہے اور ذلت و رسوائی۔

السجن احب الی

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ ۚ وَ اَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصْرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٩﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاوَا الْاَلَيْتَ لَيْسَ جُنَّتُهُ حَقٌّ حَبِیْنِ ﴿٧٠﴾

”یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹاؤ گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر

دیایشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی رائے ٹھہری کہ کچھ عرصہ کے لئے ان کو قید کر دیں۔“

حضرت یوسف نے دیکھا کہ حسن و جمال اور دولت و ثروت والی عورت ان کو دھمکی دے رہی ہے، دوسری عورتیں بھی اس کی پوری تائید کر رہی ہیں تو انہوں نے والہانہ و مضطربانہ دعا کی کہ خداوند! صورت حال تیرے سامنے ہے، میں ایک عاجز و درماندہ انسان ہوں، تیری نصرت و کام گاری کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں، اگر اس وقت بھی تو نے اس فتنہ کو نہ روکا تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اس گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں، میں اس گناہ پر قید کو ترجیح دیتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اس کو شرف اجابت بخشا اور پھر آخر عمر تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس لیے کہ وہ عالم السرائر و الخفایا ان کی مضطربانہ دعا کو سن رہا تھا اور ان مصیبت انگیز حالات سے پورا باخبر تھا۔

عزیز مصر کو یہ معلوم تھا کہ یوسف بالکل معصوم ہیں، شاید کا فیصلہ ان کے حق میں ہے، ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس نے خود اپنی بیوی پر الزام رکھا تھا اور ان سے چشم پوشی کی درخواست کر چکا تھا، مگر ان آیات بینات کے باوجود اس نے بلا تعین جرم و میعاد قید انہیں قید خانہ میں ڈال دیا، اس کو خیال یہ تھا کہ ادھر شہر میں جو چرچا ہو رہا ہے کہ امراۃ العزیز نے اس نوجوان کو خراب کرنے کی کوشش کی وہ اس سزا دینے سے بند ہو جائے گا۔

یہاں بھی دراصل تدبیر الہی اپنا کام کر رہی تھی، یوسف کے کمالات و فضائل کی ابھی عام طور پر شہرت نہ ہوئی تھی، قید خانہ ان کے ارتقائے حقیقی کا اولین زینہ ہو گا، اسی جگہ تاویل احادیث کی حقیقت مستورہ بے حجاب ہو گی اور یہیں ان کی عصمت و پاکیزگی فطرت کا تمام مصر کو اعتراف کرنا پڑے گا۔

ساتی و باورچی

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَرْبَعٌ أَحْصُهُ خَيْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَخْبِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۰﴾

”اور ان کے ساتھ دو اور نوجوان داخل زنداں ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر دیجئے کہ ہم تمہیں نیکو کار دیکھتے ہیں۔“

حضرت یوسف زنداں میں گئے تو داروغہ جیل نے ان کی نیکی، پاکیزگی اور تقدس سے متاثر ہو کر تمام قیدیوں کی نگرانی ان کے سپرد کر دی، جن کو آپ کی وجہ سے بے انتہا آرام نصیب ہوا، اس دوران میں شاہ مصر کا ساتی اور باورچی قید ہوئے اور ایک روز دونوں نے اپنا اپنا خواب ذکر کر کے آپ سے تعبیر کی خواہش کی، ساتی نے یہ خواب دیکھا کہ شاہ کو انگور کی شراب نچوڑ نچوڑ کر پلا رہا ہے اور نان بابائی کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے نونچ نونچ کر کھا رہے ہیں۔

اعلان توحید

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْزِقْنِيهِ إِلَّا يَأْتِيَاكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَاكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَيْكَ رَبِّكَ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِي السَّجْنَ عَازِبَاتٍ مَتَّعِفَاتٍ خِيَرَاتٍ أَمْرَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْبَاءَ سَعَتْنُهُنَّ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَلِكُمْ الدِّينُ الْقَنِينُ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

”یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں، جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا، ابراہیم اور اسحق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں، ہمیں شایاں نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں یہ خدا کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، میرے قیدے خانہ کے رفیقو بھلا کئی کئی جد اجداد آقا اچھے یا ایک خدائے یکتا وغالب، جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

اللہ کے بندوں کی ابتدا ہی سے یہ عادت رہی ہے کہ جب کبھی انہیں کلمہ حق و حریت کے اعلان کا موقع ملا ہے، وہ اس سے کبھی نہیں چوکتے اور اپنے فرض کو ادا کر کے چھوڑتے ہیں، جس وقت امر آؤ العزیز نے ان کو زنا کی دعوت دی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے صاف صاف الفاظ میں زنا کی برائی بیان کر دی اور اس کے نتائج فاسدہ کی طرف توجہ دلا دی، اب یہ دوسرا موقع ہے کہ دو قیدی آپ کی طہارت و پاکیزگی سے متاثر ہو کر آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، آپ نے ان کے حسن ظن سے فائدہ اٹھایا اور چاہا کہ انہیں راہ حق و صدق دکھادیں۔

قبل اس کے کہ آپ انہیں توحید خداوندی کی طرف توجہ دلائیں، آپ نے ان سے دو باتیں کیں:

(الف)۔ روزانہ تمہارے پاس معین وقت پر کھانا آتا ہے، اس کے آنے سے پیشتر ہی میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔

(ب)۔ قبل اس کے کہ ہر ایک خواب کے صحیح نتائج تمہارے سامنے آئیں، تمہیں ان کی اصلی تعبیر معلوم ہو جائے گی۔
ان دو باتوں کے بیان کرنے سے غرض یہ تھا کہ دیر تک بیٹھے رہنے سے اکتانہ جائیں، ان کی طلب صادق باقی رہے اور اس شوق میں وہ ان کلمات رشد و ہدایت کو یکسر گوش بن کر سنتے رہیں، شاید سعادت کی راہیں ان کے لئے کشادہ ہو جائیں اور وہ دائرۃ اسلام میں داخل ہوں۔

اس قدر تمہید کے بعد اب انہوں نے اصل مطلب کی طرف یوں متوجہ کیا کہ مستقبل کے حالات کی اطلاع اللہ کے سوا کسی انسان یا فرشتہ کو حاصل نہیں، ہاں یہ کہ وہ خود ہی اپنے فضل سے کسی کو ایک خاص چیز کی اطلاع کر دے، اس لیے انسان کا فرض یہی ہے کہ وہ خدائے واحد پر ایمان رکھے، جس کا مطلب یہ ہے:

(الف)۔ جو لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان سے کلیۃً اعراض واجتناب اور اپنی کامل برأت و پاک دامنی کا اعلان: اِنَّا بَرِءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ (الممتحنہ ۴) ”ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں۔“

(ب)۔ اقرار توحید کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انبیاء و رسل کے سلسلہ حق کو بھی بلا اختلاف و تفریق تسلیم کر کے ان کے طریق عمل کو اسوۂ حسنہ قرار دیا جائے: فَبِهِذِهِمْ اُفْتَدِیْہُ (الانعام ۹۰) ”تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔“

(ج)۔ کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے یا اس کا شریک ٹھہرائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر فضل و احسان ہے کہ اس نے تم لوگوں کی راہ نمائی و ہدایت کے لیے ابراہیم اور ان کے مقدس خاندان کو نبوت کے منصب جلیل پر فائز کیا، مگر لوگ ہیں کہ پروا نہیں کرتے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

اے زندان کے رفیقو! تم خود ہی انصاف کرو، ایک شخص وہ ہے جو صدہا آقاؤں کا غلام ہے اور دوسرا اپنی جبین نیاز صرف ایک ہی مالک السموات والارض کے آگے خم کرتا ہے، نتائج و ثمرات کے لحاظ سے کس کی حالت بہتر ہوگی اور پھر یہ واحد مالک وہ ہے جو تمام کائنات ارضی و سماوی پر قاهر و ضابط ہے اور کسی کو طاقت نہیں کہ اس کے حکم سے سرمواخرف کر سکے: وَلَکَ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا وَّ اِلَیْہِ یُجْعَلُوْنَ (ال عمران ۸۳) ”اور سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔“

عام لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ باوجودیکہ وہ اشرف مخلوقات ہیں، اپنے شرف و مجد کو کھودیتے ہیں، اپنے سے کمتر چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان اصنام و طواغیت کے آگے خمیدہ گردن ہوتے ہیں، جنہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ کوئی شجر و حجر کو پوجتا ہے اور کسی نے قبور انبیاء و اولیاء کو اپنا معبود و مسجود بنالیا ہے، حالانکہ اگر وہ ذرا عقل و خرد سے کام لیتے اور کتب الہیہ میں درس و فکر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ شرک کرنا عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے جس کا ہر حکم نافذ ہوتا ہے اور اس کو اپنی پرستش کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہیں۔

یہی منہاج نبوت ہے، اسی پر تمام انبیاء کرام متفق ہیں اور ان میں سے ایک نے بھی آج تک راہ حق سے انحراف نہیں کیا، مگر لوگ عجیب ہیں کہ اس صاف اور روشن صراط مستقیم کو چھوڑ کر کفر و شرک کی ظلمت و تاریکی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی جہالت و لاعلمی کی وجہ سے طرح طرح کے نقصان اٹھاتے ہیں۔

حقیقی تعبیر

يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ
الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ
فَكَذَّبَ فِي السِّجْنِ بِضَمِّ سِنَيْنَّ ۝

”میرے زندان کے رفیقو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور
پرندے اس کا سر نوح نوح کر کھا جائیں گے، جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے اور دونوں میں سے جس کی
نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے
بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل میں رہے۔“

پند و موعظت کافی ہو گئی اور اس وعظ و نصیحت سے راہ حق ان کے سامنے کھل گئی، اس لیے اب حضرت یوسف نے
 وعدہ کے مطابق آپ کے خواب کی یہ تعبیر بیان کی :

ساتی چند روز کے بعد رہا ہو گا اور بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔

نان بھائی پھانسی چڑھے گا اور پرندے اس کا سر نوح کر کھا لیں گے۔

جب حضرت یوسف تعبیر دے چکے تو ان لوگوں نے کہا: مارا اپنا شیٹا، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، مگر آپ
نے فرمایا کہ جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وحی والہام کی بنا پر کہا گیا ہے اور یہی ہو کر رہے گا۔ چنانچہ تیسرے روز شاہ مصر کی سالگرہ
تھی ساتی رہا ہو گیا اور وہ مصلوب ہوا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، ربیعہ بن امیہ بن خلف نے ایک روز حضرت عمر سے اپنا ایک خواب
بیان کیا کہ میں ایک سرسبز و شاداب میدان میں جا رہا ہوں، اس کے بعد ایک چٹیل اور بے آب و گیاہ میدان میں چل گیا، اس
کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں دولت اسلام نصیب ہوگی، پھر تم مرتد ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی خواب
نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا تَقْضِ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہی ہوا کہ ربیعہ اسلام لا کر مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔

صاف مطلب

عام مفسرین نے اذکرنی عند ربك کے یہ معنی لیے ہیں کہ بادشاہ سے میری رہائی کے لیے سفارش کرنا، لیکن قرآن نے
جو گفتگو نقل کی ہے اس سے یہ نہیں نکلتا کہ حضرت یوسف نے قیدیوں سے اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں کا کہیں بھی اشارہ ذکر
کیا ہے، بلکہ ان دو قیدیوں سے ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو تعبیر خواب اور دین حق کے بارے میں ہوئی ہے، اس لیے اس کا
صاف اور سادہ مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ساتی جب رہا ہو کر بادشاہ کے پاس جائے تو کسی مناسب موقع پر بادشاہ سے اس
تعلیم اور دین حق کا ذکر کرے جو اس نے حضرت یوسف کی زبان سے سنا ہے، شاید شاہ اس دعوت کو قبول کر لے۔

بادشاہ کا خواب

مصلحت الہی اس امر کی متقاضی تھی کہ یوسف ابھی چند سال اور جیل میں رہیں تاکہ تاویل احادیث کی تعلیم اپنے اتمام و اکمال کو پہنچے۔ اب وقت آگیا کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کریں، ان کا خواب پورا ہوا اور درجہ اجتناب کو پہنچیں، اس کے لئے یہ صورت اختیار کی گئی کہ خود بادشاہ وقت ایک خواب دیکھتا ہے جو حسب ذیل ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَوِيَّاتٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُتَبِلَاتٍ خُضْرًا وَأُخَرَ يَاسِبَاتٍ ۚ لَيْكَهَا الْمَلَأُ أَفْتُنَ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّعْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالَُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ ۝

”اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک، اے سردارو اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔“

اضغاث جمع ہے ضغث کی، سینکڑوں کو جمع کر کے مٹھاسا لینے کو کہتے ہیں، پھر استعارہ ان خیالی باتوں اور شیطانی وساوس کو کہتے ہیں جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے، کیونکہ قوت متخیلہ بے جوڑ باتوں کو جمع کر لیتی ہے۔ احلام جمع ہے حلم کی، جھوٹے خواب جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

شاہ مصر کو اس خواب سے تعجب اس لیے ہوا کہ سات دبلی گائیں موٹی تازی کو کھا گئی ہیں، ایسے ہی سبز اور خشک بالیں، اس لئے اس نے دربار کے جادو گروں اور دانش مندوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو وہ کچھ نہ بتا سکے، بلکہ خواب پریشان کہہ کر ٹال دیا۔

ذریعہ نجات

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوِيَّاتٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُتَبِلَاتٍ خُضْرًا وَأُخَرَ يَاسِبَاتٍ ۚ لَعَلَّكَ آرِجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ قَالَ تَزُولُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُّوهُ فِي سُتَبِلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۝

”اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات بھی یاد آگئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لاتا ہوں، مجھے جیل تک جانے دیجئے، اے یوسف اے سراپا صدق ہمیں بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز سات خوشے خشک تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، عجب نہیں کہ وہ بھی سمجھ جائیں، انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کالو تو تھوڑے سے غلہ کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں ہی میں رہنے دینا، پھر اس کے بعد سات سال سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع

کر رکھا ہو گاسب کو کھالو گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم با احتیاط رکھ چھوڑو گے، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد سنی جائے گی اور اس میں وہ انگور بھی نچڑیں گے۔“

شاہ کا خواب سن کر اور اہل دربار کی عاجزی دیکھ کر ساقی کو خود اپنا واقعہ یاد آگیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد آگئی کہ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا، تب اس نے اپنا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا اور گزارش کی کہ اگر آپ قید خانہ تک مجھے جانے کی اجازت دیں تو میں ابھی اس مشکل کو حل کئے دیتا ہوں۔

بہر حال ساقی گیا اور تمام خواب ذکر کر کے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ سب لوگ پریشان ہیں، آپ تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں انہیں مطمئن کر سکوں، آپ نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ جو مصائب آنے والے تھے ان کا اعلان بھی بتا دیا، آپ نے فرمایا:

(الف)۔ سات سال تم مسلسل کھیتی کرو گے، یہ زمانہ سرسبزی و شادابی کا ہو گا، مگر جس قدر غلہ پیدا ہوا ہو اس میں سے صرف اپنی ضرورت کے مطابق لینا باقی محفوظ رکھنا۔

(ب)۔ اس کے بعد قحط کا زمانہ آئے گا اور وہ بھی برابر سات سال تک رہے گا، جو غلہ تم گذشتہ سالوں میں بحفاظت تمام جمع کر چکے ہو، اسی پر تمہارا گزارہ ہو گا، کیونکہ امساک باراں کی وجہ سے مطلق کوئی چیز پیدا نہ ہو گی، یہاں تک کہ یہ غلہ بھی بہت کم رہ جائے گا۔

(ج)۔ پندرہواں سال سرسبزی و شادابی اور خوش حالی و فارغ البالی کا ہو گا اور ہر چیز کی کثرت ہو گی۔

الزامات کی تحقیق

ساقی نے جا کر اس خواب کی تعبیر شاہ سے ذکر کی تو سن کر حیران رہ گیا اور چاہا کہ خود اس صاحب عقل و خرد سے باتیں کرے، اس نے کہا:

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُنَبِّئُ بِهٖ ؕ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَسَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي تَقْطَعْنَ اَيِّدِيَهِنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ يَكِيْدُھِنَّ عَلَیْھِمْ ؕ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوْذْتُنَّ یُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِ مِنْ سُوٍّ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِیْزِ اَلْنَّ حَصَّصَ الْحَقُّ ؕ اَنَا رَاوْذْتُهُ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّہٗ لَبِنَ السُّدٰٓئِیْنَ ؕ ذٰلِكَ لَیَعْلَمَنَّ اَنَّیْ لَمْ اُخْنٰہٗ بِالْغَیْبِ وَاَنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِی الْخَآئِنِیْنَ ؕ وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَارَآةٌۢ بِالسُّوْرِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ اِنَّ رَبِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ؕ

”بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، جب یوسف کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، میرا مالک تو ان فریب کاریوں سے خوب واقف ہے، بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ اس وقت کا معاملہ کیا ہے، جب تم نے یوسف کو پھسلا نا چاہا تھا، سب نے کہا

خدا کی پناہ، ہمارے علم میں یوسف کی کوئی برائی نہیں۔ امر آۃ العزیز بولی اب سچ کھل گیا، میں نے ہی اس کو پھسلا یا تھا اور وہ سچا ہے، یہ اس لیے کہتی ہوں کہ یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ تو خیانت والوں کی چال چلنے نہیں دیتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتی، کیونکہ نفس تو برائی پر اکسایا ہی کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر پروردگار رحم کرے، میرا رب غفور اور رحیم ہے۔“

بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ یوسف کو لے آؤ، مگر انہوں نے فرمایا، جب تک عورتوں کا مقدمہ فیصلہ نہ ہوئے میں جیل سے باہر قدم نہ رکھوں گا۔ حزم و احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ وہ انکار کر دیں، اس لئے کہ آگے چل کر انہیں اسی ملک میں حکومت کرنا تھی اور انہیں لوگوں سے کام لینا تھا، اگر یہ معاملہ گوگو میں رہتا تو ممکن تھا کہ ایک طرف توشاہ کا دل صاف نہ ہوتا وہ سمجھتا کہ میں نے ایک قیدی پر لطف احسان کیا ہے، دوسرے اور لوگ بھی کھلم کھلا نہ سہی درپردہ ہی آپ پر نکتہ چینی کرتے، انہیں آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد نہ ہوتا جو ایک حکمران کے لیے ضروری ہے۔

ان کا یہ مطالبہ کہ خود شاہ اس مقدمہ کی تحقیق کرے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کا دامن بالکل پاک و صاف تھا ورنہ ایک مجرم کسی طرح ایسا مطالبہ کر سکتا ہے اور شاہ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ جو شخص اتنی مدت قید میں رہنے کے باوجود پھر بھی نکلنے کو تیار نہیں، وہ ضرور صاحب عقل و خرد اور صبر و استقامت ہے اور اس کے مقدمہ کا بہت جلد فیصلہ کرنا چاہئے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت یوسف کے اس انکار کی بہت مدح و ستائش فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

عجبت من یوسف من وکرمه وصبره والله یغفر له حین سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو کنت مکانہ لما اخبرتهم حتی اشتطت ان یخروجنی ولقد عجبت منه حین اتاه الرسول فقال ارجع الی ربک ولو کنت مکانہ ولبثت فی السجن ما لبث لاساعت الا جابة وباء درتهم الی الباب ولما ابتغیت العذر انه کان حلیمًا ذاناءة۔

”مجھے یوسف کے جو دو کرم اور صبر و استقلال پر حیرت ہوتی ہے کہ جب ان سے گایوں والے خواب کی تعبیر دریافت کی ہے تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں۔ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو جب تک وہ لوگ میری رہائی کو تسلیم نہ کر لیتے انہیں اس کی تعبیر نہ بتاتا، پھر مزید تعجب اس امر پر ہے کہ جب قاصد آیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ میں ہوتا اور جتنی دیر تک یوسف قید میں رہے اتنی دیر قید میں رہا ہوتا تو فوراً قاصد کی بات مان لیتا باہر نکلنے کے لئے دروازے کے پاس آنے میں جلدی کرتا اور اس کے لئے بالکل عذر خواہ نہ ہوتا، بیشک یوسف بڑے ہی حلیم اور بردبار تھے۔“

امر آۃ العزیز کی شہادت

شاہ نے عزیز کی بیوی اور دوسری عورتوں کو بلایا اور اس تمام واقعہ کی ان سے تفصیل طلب کی، تمام عورتوں نے متفقہ طور پر عین دربار میں یوسف کی برأت و پاکدامنی کی شہادت دی، لوگوں کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ شہر میں جس قدر

باتیں یوسف کے چال چلن اور سیرت کے متعلق مشہور تھیں، وہ سب بے سرو پا ہیں اور ان کا دامن بالکل پاک و صاف ہے۔

جب حالات یہاں تک پہنچ گئے تو امر آۃ العزیز کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ اپنے جرم کا اقرار کرتی، اس لیے اس نے سب سے آخر میں بغیر کسی جبر و اکراہ کے حسب ذیل بیان دیا۔
حق و صدق واضح ہو گیا، واقعہ یہ ہے کہ میں نے ہی اس پیکر عصمت و مجسمہ ملکوتیت کو راہ حق سے منحرف کرنے اور گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر کوشش میں مجھے ہی ناکام رہنا پڑا اور ملک کریم کو ذرا بھی جنبش نہ ہوئی، یہ بیان میں اس لئے دے رہی ہوں کہ یوسف کو اطلاع ہو جائے جو ابھی جیل ہی میں ہے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی خیانت نہیں کی بلکہ سچے طور پر اس کی پاکیزگی فطرت اور طہارت دامنی کا سر در بار اعلان کیا ہے، میں اس کے حق میں اب کوئی خیانت نہیں کرنا چاہتی اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خائن کی چال چلنے دے، میں مجرم ہوں، میرا دل اس پر ملامت کر رہا ہے، میں اپنی کوئی برأت نہیں کرتی، اس لئے کہ نفس امارہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے خدع و فریب سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کے شامل حال توفیق خداوندی ہو، بہر صورت اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت سے کام لے کر میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔

محقق کی رائے

بعض مفسرین نے ذلك ليعلم سے ان ربی غفور رحیم تک تمام بیان کو حضرت یوسف کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ وہ ابھی تک قید ہی میں ہیں اور جب تک ان کے مقدمہ کا فیصلہ نہ ہو جائے باہر آنے پر رضامند نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ تمام بیان امر آۃ العزیز ہی کا ہے جیسا کہ ہم نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا ہے۔ یہی حافظ ابن کثیر اور دوسرے محققین کی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

وهذا القول هو الا شهر والاليتق والان نسب بسياق القصة ومعاني الكلام وقد حكاها الباوردي في تفسيره وانتدب لنصر الامام ابو العباس بن تيميه رحمه الله فافرد بتصنيف على حدة۔

“اس کو امر آۃ العزیز ہی کا قول قرار دینا قصہ اور معانی کلام کے لحاظ سے الیق وانسب ہے اور یہی رائے زیادہ مشہور ہے، ماوردی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے اور امام ابن تیمیہ نے اسی قول کی تائید میں ایک مستقل کتاب تحریر کی ہے۔“

تمکین فی الارض

وَقَالَ الْمَلِكُ اَنْتَ نَبِيٌّ اَسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ۝ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْهُ اَمْنًا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ

بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵﴾ وَلَا جُزْأَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۶﴾

”بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا، پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو، یوسف نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لئے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔“

امر آة العزیز اور لائعات مصر کی شہادت کے بعد شاہ کے دل میں حضرت یوسف کی نسبت بے انتہا عقیدت پیدا ہو گئی اور اس کے مختلف اسباب تھے:

(۱)۔ تمام کاہن اور جادوگر تعبیر خواب سے عاجز تھے، صرف یہی تھے جنہوں نے اس کو اطمینان بخشا۔

(۲)۔ باوجود مدتہائے دراز تک زنداں میں رہنے کے انہوں نے نکلنے میں جلدی نہیں کی، بلکہ صبر و استقلال اور ثبات قدم سے کام لیا۔

(۳)۔ امر آة العزیز ہی کی بدولت ان پر یہ تمام تکالیف نازل ہوئیں، مگر جب انہوں نے مقدمہ کی تحقیق چاہی تو اس کا نام تک نہ لیا بلکہ صرف اتنا کہا: مابال النسوة التي قطن ايديهن، ”ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔“

(۴)۔ ان کا دامن بر سر دربار تمام الزامات سے پاک و صاف بتایا گیا۔

(۵)۔ ساتی نے بھی یقیناً اپنے واقعات شاہ کے گوش گزار کیے ہوں گے اور یوسف کے علم و فضل اور ورع و تقویٰ کی مدح و ستائش کی ہوگی۔

ان اسباب و وجوہ کی بنا پر اس نے اور زیادہ شوق و ولولہ کے ساتھ یوسف کو جیل سے طلب کیا، خود ان کی زبان مبارک سے خواب کی تعبیر سنی، اسے معلوم ہو گیا کہ اس وقت تمام سرزمین مصر میں اس نوجوان سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ چنانچہ اس نے یوسف سے کہا: ”از بس کہ خدا نے تجھے اس سبب میں پیدائی دی ہے، سو کوئی تجھ سے ساقی اور دانش ور نہیں ہے، تو میرے گھر کا مختار ہو اور اپنا حکم میری سب رعیت پر جاری کر، فقط تحت نشینی میں میں تجھ سے بزرگ رہوں گا۔“ (پیدائش ۳۱: ۳۹ تا ۴۰) مکیں، امین کا یہی مطلب ہے جو کتاب پیدائش کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

حفیظ علیم

حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ سے کہا کہ آئندہ جو واقعات مصر میں پیدا ہونے والے ہیں اور جس قدر سخت و شدید قحط اس ملک میں رونما ہوگا، ان کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ایسے شخص کو مالیات کا وزیر بنایا جائے جس میں حسب ذیل

خصوصیات ہوں:

- (۱)۔ وہ امین اور سمجھدار ہو۔
- (۲)۔ آمدنی کے ذرائع و وسائل پر اس کی نظر ہو۔
- (۳)۔ وہ جانتا ہو کہ حکومت کی مالی حالت کو کس طرح محکم و استوار کیا جاسکتا ہے۔
- (۴)۔ سلطنت کی تمام ضروریات سے واقف ہو۔
- (۵)۔ مدات مصارف کا مکمل منبجی علم رکھتا ہو۔
- (۶)۔ ضروری و غیر ضروری میں فرق و امتیاز کر سکتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قیام مصر کے دور ان میں ان تمام باتوں کی تعلیم دے دی تھی، ان کے علم و فضل کا شہرہ چار دہائیوں عالم میں ہو چکا تھا، ان کی امانت و دیانت سے ایک ایک بچہ واقف تھا، تدبیر الہی اپنا کام پورا کر چکی تھی اور اب وہ ہر طرح اس قابل تھے کہ اس بار گراں کو سنبھال لیں، چنانچہ انہوں نے اس کام کے لئے اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ میں حفیظ و علیم ہوں۔

اب تمام مصر میں حضرت یوسف ہی کی حکومت تھی، جو چاہے احکام نافذ کرتے، بیشک جو محسنین ہوتے ہیں ان کو اسی طرح دنیا میں نمایاں اور ممتاز کر دیا جاتا ہے لیکن یہ دراصل بہت ہی حقیر اور ادنیٰ ثواب ہے، جو کچھ صحیح معنی میں ان ارباب ورع و تقویٰ کو ملنے والا ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی ملے گا۔

بصائر و حکم

یہاں تک حضرت یوسف کی زندگی کا ایک باب ختم ہو جاتا ہے۔ تدبیر الہی کے لطائف اور کرشمہ سازیوں کو دیکھو، ابتدا کس طرح ہوئی، انجام کیسا شاندار ہوا اور یعقوب نے جو تعبیر اس خواب کی دی تھی، کس طرح پوری ہوئی: ان بے لطیف لبایشاء انہو العلیم الحکیم۔

قبل اس کے آگے بڑھیں، ہم چاہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ پیچھے نگاہ ڈال لیں اور ان بصائر و حکم اور عبر و موعظ کو تلاش کریں جو آیات ماسبق میں پنہاں ہیں کہ وہ ہمارے لیے چراغ راہ و مشعل ہدایت ثابت ہوں۔

- (۱)۔ اگر کوئی شخص برائی کا مرتکب ہو اور اس کا ذکر ضروری ہو تو اشارات و کنایات سے کام لیجئے، قرآن نے عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا: واددتہ القی ہونی بیتھا عن نفسه۔ ”تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔“

(۲)۔ زنا بدترین ظلم ہے، جو شخص اس میں پھنستا ہے وہ تمام ملک و ملت پر ظلم کرتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا: اِنَّهٗ لَا يَفْضَحُ الظُّلْمُوْنَ۔ ”بے شک عالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔“

(۳)۔ اگر انسان صرف ایک خدا کا ہو رہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر برائی سے اس کو بچا لیتا ہے: كَذٰلِكَ لَنُصْرِفْ عَنْهٖ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ ”تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور کھیں۔“

(۴)۔ زانیہ عورت اور مرد کے تعلقات مودت کبھی اخلاص پر مبنی نہیں ہوتے اور ان کی محبت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی: اِلَّا اِنْ يَسْجُنَ اَوْ عَذَابُ الْيَمِّ، ”یا تو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔“

(۵)۔ اگر گواہ موجود نہ ہوں تو قرائن سے کام لے کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے: اِنْ كَانَ قَبِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ قَبْلِ، ”اگر اس کا قیص آگے سے پھٹا ہو۔“

(۶)۔ اگر دنیا کی باطل قوتیں اور شیطانی حکومتیں حرص و آرز کے سبز باغ دکھا کر تمہیں راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کریں، ملک و ملت سے غداری کے لئے مجبور کریں اور ایسا نہ کرنے پر تمہیں بوجھل بیڑیوں، آہنی زنجیروں، زندان کی کوٹھڑیوں اور پھانسی کے تختوں کی دھمکی دیں تو تم ان مصائب کو مسرت و شادمانی کے ساتھ قبول کر لو، مگر صراطِ مستقیم کو نہ چھوڑو اور ملک و ملت سے غداری و فریب کاری نہ کرو: رَبِّ السَّبْحَنِ اِحْبَبُ اِلٰى مَبَايِدِ عَوْنِى الْيَهٗ، ”پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔“

(۷)۔ ہر مصیبت و تکلیف کے وقت انسان خدا ہی کی طرف رجوع کرے: رَبِّ السَّبْحَنِ اِحْبَبُ اِلٰى۔

(۸)۔ ہر گناہ سے بچنے کے لئے خدا ہی کی توفیق کا طلب گار ہو: وَالْاِتِّصَافِ عَنِ كَيْدِ هٰنِ اَصْبَحَ الْيَهْنَ وَاَكُنْ مِنَ الْجَهْلِيْنَ، ”اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔“

(۹)۔ ہر مسلمان کے ایمان کو اتنے رفیع و بلند مقام پر ہونا چاہئے کہ وہ مصیبت و تکلیف کے مقابلہ میں اس کا زیادہ خیال کرے۔

(۱۰)۔ کسی بڑے سے بڑے انسان کو اپنے تقویٰ پر غرور و استکبار زیبا نہیں: اَصْبَحَ الْيَهْنَ، ”میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔“

(۱۱)۔ مبلغین و دعاۃ اسلام کا یہ فرض ہے کہ وعظ و تذکیر کے وقت سامعین کی دلچسپی کا ضرور لحاظ رکھیں: قَبْلِ اِنْ يٰتِيْكَمَ، ”اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کھانا آجائے۔“

(۱۲)۔ علم حاصل کرنا ہو تو استاد کے ادب و احترام کا لحاظ کرنا ضروری ہے: اِيْهَا الصَّدِيْقُ افْتَتَا، ”اے سراپا صدق! ہمیں بتائیے۔“

(۱۳)۔ خدا پرستوں کو دنیوی عزت کی چاہ نہیں ہوتی، ان کی نظر طہارت و پاکیزگی پر ہوتی ہے: ارجع الی ربک، ”اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ“۔

(۱۴)۔ صبر اور عصمت سے تمسک و اعتصام کرو کہ یہی کامیابی کی راہ ہے: استخلصہ لنفسی، ”میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا“۔

(۱۵)۔ اگر ملک میں ارباب علم و فضل اور دانش و بینش کا فقدان ہو تو جس شخص میں شوئ ملک کے نظم و ادارہ کی اعلیٰ ترین قابلیت ہو، چاہئے کہ وہ خود اپنی خدمات پیش کرے اور ملک کو بتا دے کہ اس سے قابل تر اور کوئی شخص موجود نہیں، اجعلنی علی خزائن الارض لئ احفیظ علیہم، ”مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں“۔



باب نمبر ۲

خواب کا سچا ہونا

فصل اول

بھائیوں کی آمد

وَجَاءَ اخُوَتُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ⑤ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اِنتُزِعُوْا بِأَعْيُنِكُمْ مِّنْ اَیْنِكُمْ اَلَا تَتَرَوْنَ اَیُّ الْکَیْلِ وَاَنَا خَیْرُ الْمُنْذِرِیْنَ ⑥ فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْا بِہِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِنْدِیْ وَلَا تَقْرَبُوْنَ ⑦ قَالُوْا سَنُؤَدُّ عَنْہُ اَبَاہٗ وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ ⑧ وَقَالَ لِفَتٰیئِہِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَہُمْ فِیْ رَحَالِہِمْ لَعَلَّہُمْ یَعْرِفُوْنَہَا اِذَا اِنْقَلَبُوْا اِلٰی اٰہْلِہِمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ⑨

”اور یوسف کے بھائی آئے اور اس کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے، جب اس نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمان داری بھی خوب کرتا ہوں اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس آنا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ کے ارادہ کو پھیریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا مال ان کی خرجیوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔“

اخوۃ جمع ہے اخ کی، یہ جمع قلت کا وزن ہے جس کا اطلاق دس یا اس سے کم پر ہوتا ہے۔ جمع کثرۃ کے لئے اخوان ہے جو دس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ بجهاز ہم، جہاز مصدر ہے تجهیز کا، جس طرح سلام مصدر ہے تسلیم کا، اس سے مراد ان تمام چیزوں کا مہیا کرنا ہے جن کی مسافر کو ضرورت پڑتی ہے۔

قرآن کریم نے درمیانی واقعات کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اس لئے کہ وہی ہوا جس طرح یوسف نے تعبیر دی تھی، سات سال فرانی و وسعت رزق کے گذر گئے اور اس کے بعد شدید ترین قحط نمودار ہوا جو برابر سات سال تک رہا، کنعان بھی اس کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکا، آخر تنگ آکر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لئے مصر روانہ کیا، یوسف نے دیکھتے ہی انہیں پہچان لیا۔ وہ کیونکر پہچان سکتے تھے؟ اس لئے کہ یوسف جب گھر سے جدا ہوئے تھے تو سترہ برس کے لڑکے تھے اور اب وہ چالیس کے لگ بھگ تھے، دوسرے کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ چند سکوں کا بکا ہوا غلام

مصر کا حکمران ہو گا۔ ان کو عزت و اکرام سے رکھا اور روانگی کے وقت ان سے کہا کہ دوسری مرتبہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے آنا، ورنہ کچھ نہ ملے گا۔

جب ان کی روانگی کا وقت ہوا تو آپ نے ان کا وہ سامان بھی بوریوں میں بند کر دیا جو وہ بطور معاوضہ اپنے ہمراہ لائے تھے، اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں اس کے سوا اور کیا رکھا ہے، یہ بھی امید تھی کہ گھر جا کر جب اس سامان کو دیکھیں گے تو یہ ضرور دوسری مرتبہ بھی آنے کی کوشش کریں گے اور بھائی کو بھی ساتھ لائیں گے، نیز یہ بھی خیال تھا کہ شاید حضرت یعقوب کو اس سے کچھ پتہ مل سکے۔

روانگی کی اجازت

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أٰبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَتَكَلَّمَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَبِيرٌ وَكَفٍ ﴿٥١﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيذُ آخَانَا وَنَذَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ ﴿٥٢﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِيَْنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٥٣﴾

”جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لئے غلہ کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا سباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے ابا! ہمیں اور کیا چاہئے، دیکھئے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تھوڑا ہے، یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ کرو کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے میں اسے ہر گز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا صامن ہے۔“

مانہنی میں ما استفہا میں ہے اور نبغی کے معنی طلب کرنے کے ہیں۔ نذیر مشتق ہے میدہ سے اور میدہ کہتے ہیں کھانے کی چیز کو۔ موثقاً مصدر ہے معنی میں ثقہ کے اور ثقہ اس عہد کو کہتے ہیں جس پر اعتماد و وثوق کیا جائے، پھر یہ مصدر معنی میں مفعول کے ہے یعنی: عہدا موثقابہ۔

ان لوگوں نے واپس جا کر اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ کو پھر بھی غلہ لینا منظور ہے تو اس مرتبہ بن یامین کو ہمارے ساتھ ضرور روانہ کیجئے، مگر وہ ایک مرتبہ یوسف کا تجربہ کر چکے تھے اور اگرچہ اب انہوں نے حفاظت کا وعدہ بھی کیا، مگر آپ کو یقین نہ آیا، اس لیے کہ جب آدمی ایک دفعہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دے تو اس کا اعتبار جاتا رہتا ہے۔ کتاب

پیدائش میں ہے: ”تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ کیوں بد سلوکی کی کہ اس مرد سے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے، وہ بولے کہ اس مرد نے ہمیں تنگ کر کے ہمارا اور ہمارے کنبے کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے، آیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے تو ہم نے باتوں کے سر رشتے کے موافق اس سے کہا کیا ہم جانتے تھے کہ وہ ہمیں کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔“ (پیدائش ۴۳: ۷۶) اس بیان کے بعد حضرت یعقوب کو ان کی بات ماننی پڑی۔

جب انہوں نے سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام نقدی واپس کر دی گئی ہے، اب تو وہ اور بھی خوش ہوئے اور اصرار کا ایک اور موقع ان کے ہاتھ آگیا، بہر صورت تمام بھائیوں نے خدا کو وکیل بنا کر نچتہ وعدہ کیا کہ ہم بن یامین کو ضرور ساتھ لے کر آئیں گے مگر پھر بھی حضرت یعقوب نے ایک استثنا کر دیا کہ اگر بالفرض تم سب کے سب کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو پھر میں اس کی واپسی کا تم سے مطالبہ نہ کروں گا اور: اللہ علی ما نقول وکیل، کہہ کر بن یامین کو ان کے سپرد کر دیا۔

اللہ پر بھروسا

وَقَالَ يٰٓيُنٰى لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْۢ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَا غَفٰی عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَیُّوْثِرُ عَلَیْهِ تَوَكَّلْ ۚ وَعَلٰیہِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۷۶﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَیْثُ اَمَرَهُمْ اٰبُوْهُمۡ مَا كَانُ یُغْفٰی عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا حَاجَةًۢ بِّنَفْسٍ یَّعْقُوْبُ قَضٰہَا وَاِنَّہٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰہُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۷۷﴾

”اور اس نے کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازہ سے داخل نہ ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا میں تم کو اللہ کے حکم سے تو ذرا بھی بچا نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، میں نے اس پر توکل کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے اور جب وہ داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا داخلہ کا، یہ حکم ان کو خدا کے حکم سے نہ بچا سکتا تھا، ہاں یعقوب کے دل میں ایک بات تھی جسے اس نے پورا کیا اور بلاشبہ وہ علم والا ہے اس لیے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

رواگی کے وقت حضرت یعقوب نے انہیں یہ وصیت کی کہ ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، اس کے متعلق لوگوں نے مختلف توجیہات کی ہیں، مگر باوجود اس کے پھر بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ دراصل اس کا پورا پورا جواب کتاب پیدائش سے ملتا ہے ”اس میں ہے کہ جب یہ نوجوان ایک ہی شکل و صورت کے شہر میں داخل ہوئے تو انہیں جاسوسی کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا اور تین دن کی قید کے بعد رہا کئے گئے، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں۔ وہ بولا کہ نہیں بلکہ تم زمین کی بری حالت دیکھنے آئے ہو۔“ (پیدائش ۴۲: ۱۲ تا ۱۱)

اس واقعہ کا ذکر یہ لوگ اپنے والد سے کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے شفقت پذیری کے لحاظ سے اس مرتبہ مزید حزم و احتیاط سے کام لیا اور اس مصیبت سے بچنے کی ایک تدبیر بتادی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے کسی کو ان کی طرف توجہ بھی نہ ہوگی اور ان کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، بہر حال یہ ایک انسانی تدبیر

تھی، ورنہ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے اور اسی ذات واحد پر انسان کو اعتماد توکل کرنا چاہئے۔
 بظاہر واقعات کی رفتار الم ناک ویاس انگیز تھی، مگر یعقوب اس امر سے خوب واقف تھے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز مخفی ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، البتہ عام لوگ ان رموز و اسرار سے واقف نہیں ہوتے اور اس لیے جلد ہمت ہار دیتے ہیں۔

پیالہ کی چوری

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقِيَّةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْنَهَا الْعِذْرَانِ لَكُمْ لَسِي قَوْنٌ ﴿٥١﴾ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْنَاهُم مَّاذَا تُفْقِدُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا انْفَقَدَ صُوعًا مِّمَّا لَكَ وَلَئِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٥٣﴾

”اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک یہ کرتے رہے ہیں اس پر اب افسوس نہ کرنا، جب ان کا سامان سفر مکمل کر دیا تو اپنے بھائی کی خورجی میں گلاس رکھ دیا تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو، وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے، وہ بولے بادشاہ کا پیالہ ہمیں نہیں ملتا اور جو شخص اسکو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام اور میں اس کا ضامن ہوں۔“

اوی، جگہ دینے اور منزل میں اتارنے کو ایواء کہتے ہیں۔ سقاییہ، پانی پینے کا برتن جس سے پانی پیا جاتا ہے۔ رحل، پالان شتر، اس کی جمع ارحل اور رحال آتی ہے۔ عید اصل میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پر بوجھ لد اہو، یہ تعبیر سے لیا گیا ہے جس کے معنی آنا اور جانا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ قافلہ حمیر کو عید کہتے ہیں، پھر وسعت استعمال سے ہر قافلے کو عید کہنے لگے۔ صواع، سقاییہ اور صواع کے ایک ہی معنی ہیں یعنی پانی پینے کا برتن اس کی جمع صبیعان آتی ہے۔

حضرت یوسف نے دو دو بھائیوں کو ایک ایک مکان میں اتارا اور بن یامین کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اس سے کہا کہ اب تمہیں ان نالائق بھائیوں سے بالکل بے پروا ہو جانا چاہئے۔ بہر حال ان لوگوں کا سامان تیار ہو گیا اور وہ روانہ ہو گئے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بن یامین کی بوری میں پیالہ کا رکھنا ابنائے یعقوب کی شرارت اور سازش تھی، مگر یہ حقیقت کے خلاف ہے، بات یہ تھی کہ حضرت یوسف ابھی اپنی شخصیت کو بھائیوں پر ظاہر نہیں کر سکتے تھے اس لیے مجبور ہو کر رخصت تو کر دیا مگر اپنے بھائی کی بوری میں اپنا چاندی کا کٹورا رکھ دیا کہ نشانی رہے، بھائیوں پر اس کا اظہار خلاف مصلحت تھا اس لیے یہ بات پوری پوشیدگی کے ساتھ عمل میں آئی۔

جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو شاہی ملازموں نے دیکھا کہ پیالہ گم ہے۔ ابنائے یعقوب ہی ان مکانوں میں ٹھہرے تھے جہاں سے یہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، اس لیے یہ قدرتی امر تھا کہ سب سے پہلے شبہ انہیں لوگوں پر ہو جو وہاں مقیم تھے، اس لیے انہوں نے ان کو چور چور کہہ کر پکارا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص چوری کا پتہ دے گا اسے ایک بار شتر انعام ملے گا۔

کدنا یوسف

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُم بِالنَّفْسِ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا لِنُؤْمِنَ ۙ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُكَ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۙ ﴿٢٧﴾
 قَالُوا جَزَاؤُكَ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُكَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الطّٰلِبِيْنَ ۙ ﴿٢٨﴾ فَبَدَا بِاَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَا۟ۤءِ اَخِيْهِ ثُمَّ
 اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَا۟ۤءِ اَخِيْهِ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَّ اُخْذُ اَخَاكَ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ نَرْفَعُ
 دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَآءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۙ ﴿٢٩﴾

”وہ کہنے لگے خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں، بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کی سزا، انہوں نے کہا کہ جس کی خرجی میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں، پھر مؤذن نے دوسروں کی خرجیوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر یوسف کے بھائی کی گون میں سے اس کو نکال لیا، اسی طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی، ورنہ شاہی قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑا ہے۔“

منادی کرنے والوں سے ابنائے یعقوب نے بہت کچھ کہا مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا کہ اگر تم خود چور ثابت ہوئے تو کیا سزا ہوگی، سب نے مل کر کہا کہ بس چور کو پکڑ لو۔ اب شاہی چوہداروں نے ان کی تلاشی لینی شروع کی اور سب سے آخر ان کی خرجی کو دیکھا، کیونکہ بن یامین پر اس لیے شبہ نہ ہو سکتا تھا کہ وہ تو خود حضرت یوسف کے مہمان تھے، مگر جب ان کو کامیابی نہ ہوئی تو آخر کار انہوں نے بن یامین کی پوری بھی دیکھی اور اس میں وہ پیالہ مل گیا۔

حضرت یوسف کو جب اس حادثہ کی اطلاع ہوئی تو سمجھ گئے اس میں خدائی ہاتھ کام کر کر رہا ہے، اس لیے سن کر صرف اتنا کہا کہ ہم اسی کو روکیں گے جس کے پاس ہماری چیز نکلی۔

کید کے معنی مخفی اور دقیق تدبیر کے ہیں، مصری قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے اور نہ انہوں نے روکنا چاہا اگرچہ دل اس کے لیے بیقرار اور بے چین تھا، اب حکمت الہی نے ایک خفیہ اور دقیق تدبیر پیدا کر دی۔ سچ ہے سب سے بڑھ کر اللہ ہی کا علم ہے۔

اتتم شرمکانا

اب بن یامین روک لیا گیا تو ابنائے یعقوب نے عزیز مصر کے روبرو حسب ذیل رحم کی درخواست پیش کی۔

قَالُوا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخُوْهُ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَغَايَا يُّوسُفَ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُنْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ
 اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۙ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَكَ اَبَا سَعِيْدًا كَبِيْرًا فَاُخْذَ اَحَدًا مَّكَانًا ۚ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْحٰسِنِيْنَ ۙ ﴿٣١﴾
 قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ نَّأْخُذْ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مُتَاعِنًا عِنْدَكَ ۙ اِنَّا اِذَا الظّٰلِمُوْنَ ۙ ﴿٣٢﴾

”برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے شریر ہو اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے، وہ کہنے لگے کہ اے عزیز مصر اس کے والد بہت بوڑھے ہیں تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، یوسف نے کہا کہ خدا اپنا ہاں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔“

ابنائے یعقوب نے کہا کہ بن یامین کی چوری کوئی عجیب بات نہیں، اس لیے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف حاکم ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کو اس بیہودہ بکو اس پر سزا دے سکتے تھے، وہ عاجز و در ماندہ اور ان کے دست نگر ہیں، مگر اس پر بھی انہوں نے کمال حلم و بردباری سے کام لیا ہے، ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یہ لوگ کس قدر شریر اور دیدہ دلیر ہیں کہ میرے سامنے بے حیائی کے ساتھ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ یہ تمام تر کذب و افتراء ہے اور میرا دامن اس سے کبھی بھی آلودہ نہیں ہوا۔ جھوٹوں کا قاعدہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے کبھی نہیں چوکتے، تعریف کا موقع ہو تو جھوٹی تعریف بھی کر دیں گے، مذمت کا موقع ہو تو جھوٹا الزام لگا دیں گے۔ بھائی سوتیلے پن کے جوش میں اپنے بغض و حسد کو ظاہر کرنے سے نہ رک سکے، اس سے یہ بتانا تھا کہ بغض و حسد انسان کو کیسی کیسی غلط بیانیوں کا عادی بنا دیتا ہے۔

اب ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ بن یامین کو چھوڑ دیجئے، آپ نے ہمیشہ ہم پر احسان کیا ہے، اب اس کے بوڑھے باپ پر رحم کیجئے اس کی زندگی اس کے بغیر نہ گذر سکے گی اور اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ جرم کی سزا ملنی چاہئے تو ہم حاضر ہیں جس کو چاہئے گرفتار کر لیجئے، مگر آپ نے ان کی یہ درخواست ان الفاظ کے ساتھ نامنظور کر دی کہ چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑنا ظلم ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔

مشورہ کے مطابق بیان

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اٰبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْنَكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ وَمَنْ قَبِلْ مَا فِئْطَمْتُمْ فِىْ يَوْسُفَ فَلَنْ اَبْرِمَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِىْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لَئِنْ اُرْجِعُوْا اِلٰى اٰبِنَاكُمْ فَقُوْا اَيَّ اٰبَانَا اِنَّ اِبْنَكُمْ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِيْظِيْنَ ۝۷ وَسَمِعِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِزْرَ الَّتِىْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۝۸ وَاقْبَلِ الصِّدْقَ ۝۹

”جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے، سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لئے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے عاجز ادے نے چوری کی اور ہم نے جو شہادت دی وہ اپنے علم کے

موافق دی اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، آپ اسی بستی سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلہ سے دریافت کر لیں جس میں لوٹ کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔“

درخواست مسترد کر دی گئی اور بن یامین کو چوری کے جرم میں روک لیا گیا۔ اب یاس و قنوط کے عالم میں انہوں نے الگ جا کر مشورہ کرنا شروع کیا کہ والد سے جا کر کیا کہیں۔ سب سے بڑے نے کہا کہ میں اب کس منہ سے اپنے باپ کے پاس جاؤں، تمہیں معلوم ہے کہ رواجی کے وقت والد نے تم سے عہد غلیظ لیا تھا، پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ ایک مرتبہ یوسف کے معاملہ میں تم انہیں دھوکا دے چکے ہو۔ میں تو اسی جگہ رہتا ہوں، البتہ تم جاؤ اور یہ عرض کرنا کہ ابا جان! آپ کے صاحبزادے نے چوری کا ارتکاب کیا اور قید کر لیا گیا۔ اس ایک جملہ میں طعن ہے، تحقیر ہے، ملامت ہے۔ اپنی بڑائی اور مغرورانہ بربریت ہے اور حد درجہ کی سنگ دلی کہ بوڑھے باپ کی آخری عمر میں بھی طعن و تشنیع سے باز نہ رہ سکے۔ ہمیں اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں، اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہ ہو تو آپ ہر جگہ ہمارے متعلق دریافت فرما سکتے ہیں کہ اس معاملہ میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ گاؤں جہاں ہم نے منزل کی اور قافلہ جس کے ساتھ ہم سفر میں رہے ان میں سے ہر ایک ہماری صداقت اور پاک دامنی کی شہادت دے گا۔

صبر جمیل

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۶۷﴾
”یعقوب نے کہا بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنالی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے بیشک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔“

حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ یوسف کے بارے میں ان لوگوں کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا بیان سن کر وہی جواب دیا جو یوسف کو بھیڑ یا کہا جانے کی خبر سن کر کہا تھا: بیل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، انہیں یوسف کے خواب پر یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ اس کا پورا ہونا یقینی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ اس خواب کی حقیقی تعبیر سے قبل ان میں سے ایک بھائی بھی مر جائے اس لیے انہوں نے پورے وثوق سے کہا کہ ان روح فرسا و الم ناک حوادث کی حکمت تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، مگر خدا کی ذات سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ تو ان سب سے میری ملاقات ہو کر رہے گی۔

اعتماد علی اللہ

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدُ عَلَى يَدَيْكَ عَيْنُكَ مِنَ الْحُزْنِ فَهِيَ كَلِيمٌ ﴿۶۸﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿۶۹﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾ يُؤْتِي أَرْحَامَهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ وَلَا تَأْسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُؤْتِي السُّخْرَىٰ إِلَّا أَلْفَاظًا مَكْرُومًا ﴿۷۱﴾
”اور یعقوب نے ان سے منہ پھر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف اور رنج و الم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ

رنج و غم میں چھپائے ہوئے تھا، بیٹے کہنے لگے کہ واللہ تو یوسف ہی کا ذکر کرتا رہے گا یہاں تک کہ تو مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے، یعقوب نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگوں کے سوا اور کوئی مایوس نہیں ہوتا۔

یاسفی، اسف کہتے ہیں شدتِ حزن و حسرت کو۔ کظیم، لیا گیا ہے کظم سے اس کے اصلی معنی باندھنے اور روزن پیدا کرنے کے ہیں، کظیم اس شخص کو کہتے ہیں جو غصہ کو ظاہر نہ ہونے دے، یہ فاعل کے معنی میں ہے یعنی روکنے والا۔ حرصاً رنج و غم کی وجہ سے جسم و عقل کے فاسد ہونے اور جسم کے گھل جانے کے معنی ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو زمانہ ہو گیا مگر یعقوب نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالا تھا، اب جو بن یا مین کا حادثہ پیش آیا تو وہ غم بھی تازہ ہو گیا، بے اختیار زبان سے یاسفی علی یوسف نکل گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نبی اللہ کو غم تھا اس میں گھلے جاتے تھے، مگر کبھی اس رنج و اندوہ کو ظاہر نہ ہونے دیا اور یہ غم اس لیے نہ تھا کہ ان کا بیٹا گم ہو گیا ہے، بلکہ اس لئے کہ ابراہیم و اسحق کے علوم کا وارث گم گیا ہے اور اب یہ خاندان نبوت اور اس کی برکات سے محروم رہ جائے گا۔ باقی لڑکے تو سب نالائق تھے، اس لئے یہ غم ان کو اندر ہی اندر کھائے جاتا تھا اور آخر اس کا اثر ان کی آنکھوں پر بھی پڑا۔

انتہائے صبر

چنانچہ اس حکم کی بنا پر ابنائے یعقوب تیسری مرتبہ پھر مصر گئے، کیونکہ قحط کی شدت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور عزیز کی خدمت میں باریاب ہو کر کہنے لگے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۱﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۲﴾

”جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے، یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔“

ہماری حالت سخت ناگفتہ بہ ہے، سب طرف سے ہمیں تکلیفوں اور مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں غلہ چاہئے مگر اس کے معاوضہ میں ہم جو کچھ لائے ہیں وہ نہایت ہی حقیر اور ناقابلِ التفات چیز ہے، ہماری نظر تو آپ کی بخشش و کرم اور جو دوعطا پر ہے۔ یوسف نے یہ حالات سنے تو بے چین ہو گئے، ان کا بیان نہ صبر لبریز ہو گیا، اس میں ایک قطرہ کی بھی گنجائش باقی نہ رہی، ان سے نہ رہا گیا اور بے تابانہ انہوں نے کہا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم اپنی جہالت و لاعلمی کی وجہ سے یوسف اور بن یا مین کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہو؟

استعجاب و حیرت

قَالُوا عِرَّاكَ لَکُنْتَ یُوسُفَ قَالَ اَنَا یُوسُفُ وَهَٰذَا اَخِیْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا اِنَّهُ مَن یَّتَّقِ وَیَصْدِرَ قَانَ اللّٰهُ لَا یُضِیْعُ
اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝

”وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

عائدات میں استفہام تقریری ہے اور یہ سوال تمام تر تعجب و حیرت اور استعجاب و استغراب سے پُر ہے۔ غور کیجئے یہ لوگ کس طرح اس نتیجہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے یوسف کو شناخت کر لیا۔
(۱)۔ جب حضرت یعقوب کو ان لوگوں نے بن یا مین کی چوری کی اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا: عسی اللہ ان یا تینی بہم جعیلاً، ”عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے۔“

(۲)۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا: اذہبوا فافتحوا من یوسف واخیه، ”جاؤ مصر ہی میں ان دونوں کو تلاش کرو۔“

(۳)۔ مصری اس زمانہ میں ہندوؤں کی طرح چھوت چھات کے سخت پابند تھے اور عبریوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ”انہوں نے اس کے لئے الگ اور ان کے لئے جدا اور مصریوں کے لئے جو ان کے ساتھ کھاتے تھے علیحدہ چنا، اس لئے کہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا کھا نہیں سکتے، مصری اسے مکروہ جانتے ہیں۔“ (پیدائش ۴۳: ۳۳) مگر ابنائے یعقوب نے بار بار اس امر کا تجربہ کر لیا تھا کہ عزیز مصر کے کریمانہ اخلاق ان مصریوں سے بدرجہا افضل و احسن ہیں اور ان کے ساتھ نہایت ہی شرافت سے پیش آتے ہیں۔

(۴)۔ وہ نہ صرف یوسف ہی سے واقف ہے بلکہ اس کے بھائی کو بھی جانتا ہے۔

(۵)۔ اذاتتم جاہلون کہہ کر خود ان کی طرف سے معذرت کر رہا ہے۔

یہ مختلف دلائل ہیں جو ہم نے صرف قارئین کرام کے اطمینان کے لئے لکھ دیئے ہیں، ورنہ اس سوال میں جو لطف ہے اس سے وہی لوگ حظ وافر حاصل کر سکتے ہیں جنہیں عربیت کا ذوق ہے۔

بہر حال آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ بے شک میں ہی وہ مظلوم و ستم رسیدہ یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، دیکھو مصیبتوں پر مصیبتیں اور تکلیفوں پر تکلیفیں آئیں مگر خدا کے لطف و احسان کی طرف نگاہ کرو کہ وہی تکالیف ہمارے لیے موجب راحت و آرام بن گئیں اور ہمارے مراتب و درجات بلند ہوئے۔ یاد رکھو جس دل میں عظمت و جلال ربانی محکم و جاگیر ہو جاتا ہے، جو اپنے دل کو خواہشات نفسانی سے روکتا ہے، جو تکلیف و مصیبت کے وقت جبل استقامت و استقلال بن جاتا ہے اور جو اپنے عقائد صالحہ کو خارجی اثرات و ضلالت سے محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی نصرت و یاری کرتا ہے اور اسے ہر قسم کی فضیلت و برتری نوازش فرماتا ہے۔

حجتہ اللہ البالغہ

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اَتٰكَ اللهُ اٰتًۢمًا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ۝ قَالَ لَا تَثۜرِيْبَ عَلَيۜكُمُ النَّبِيُّۤ اِيۡغۜفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيۡمِيۡنَ ۝ اِذۡهَبُوۡا بِبَقِيَّةِ مَالِكُمْ هٰذَا فَاَلۡقُوْهُ عَلٰى وُجُوۡهِ اِيۡنَآتٍۢ بِصِدۜقٍ وَاَتُوۡنِيۡ بِاَهۜلِكُمْ اٰجۜمَعِيۡنَ ۝

”وہ بولے، خدا کی قسم، خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے، یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کچھ عتاب نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے اور تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔“

پہلے امر اؤ العزیز اور تمام عورتوں کو عین دربار میں عصمت یوسفی کا اقرار کرنا پڑا تھا، اب برادران یوسف کو علی الاعلان اپنے قصور کا اعتراف کرنا پڑا، بے شک خدا کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا جو اس نے کنویں میں حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا، لَتَتَّبِعَنَّهُمْ بِاَمْرِہُمْ ہذا کہ ”تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے۔“

جس وقت ان لوگوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو آپ نے ان کے اطمینان کے لئے فرمایا کہ تم ان ناشائستہ حرکات کو یاد کر کے پریشان خاطر مت ہو، میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ بھی درگزر کرے گا، اب جس طرح تم سے ہو سکے، میرا قمیص لے کر کنعان واپس جاؤ، اس سے والد محترم کو مسرت و شادمانی ہوگی، ان کا تمام حزن و ملال جاتا رہے گا، ان کی آنکھوں میں جو ضعف آگیا ہے، اس کے دیکھتے ہی سب دور ہو جائے گا اور پھر سب مل کر یہاں چلے آؤ۔

کرشمہ ہائے قدرت

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيۡرُ قَالَ اٰبُوہُمْ اِنِّیۡ لَاجِدٌ رِّیۡحٍ یُّوسُفَ لَوْلَا اَنْ تَفۜتِنُوۡنَ ۝ قَالُوۡا تَاللّٰهِ اِنَّکَ لَفِیۡ ضَلٰلَکَ الْقَدِیۡمِ ۝ فَلَمَّا اَنَّ جَاۡءَ النَّبِیۡدَ اَلۡفۜسۜہُ عَلٰى وُجُوۡہِہِمْ فَارۡتَدَّۢا بِصِدۜقٍۢ قَالَ اَلَمۡ اَقۡلِ لَکُمۡ اِنِّیۡۤ اَعۡلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۝ قَالُوۡا یٰۤاَبَاۡنَا اَسۡتَغۜفِرۜ لَنَا ذُنُوۡبِنَا اِنَّا کُنَّا خٰطِیۡیۡنَ ۝ قَالَ سَوۡفَ اَسۡتَغۜفِرۜ لَکُمۡ رَبِّیۡۤ اِنَّہٗ هُوَ الْغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ۝

”اور جب قافلہ مصر سے چلا تو اس کے باپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے بہرہ کا ہوانہ سمجھو، انہوں نے کہا خدا کی قسم تو اپنی پرانی غلطی میں ہے پھر جب خوش خبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے قمیص کو اس کے چہرہ پر ڈال دیا تو وہ بصیر ہو گئے کہا کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیں، بے شک ہم خطا کار تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے بخشش مانگوں گا بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اس قافلہ کا مصر سے روانہ ہونا تھا کہ بوئے یوسفی نے حضرت یعقوب کے دماغ کو معطر کر دیا اور وحی الہی نے انہیں اطلاع دی کہ جدائی کے دن ختم ہو نیوالے ہیں اور وصال کی خوشخبری جلد پہنچے والی ہے۔ علم النفس کا ایک معمولی طالب علم بھی اس امر کو بخوبی جانتا ہے کہ اگر دو شخصوں کے تعلقات موڈت پاک و طاہر ہوں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حالت

ایک پر گذرتی ہے، باوجود بعد مسافت کے دوسرا بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، روزمرہ کے واقعات ہیں جس قدر طبیعت میں صفائی اور پاکیزگی ہوگی، اسی قدر یہ چیز زیادہ نمایاں ہوگی۔ تمہارا ایک عزیز بیمار ہے، مدت سے اس کا کوئی خط نہیں آیا، یکایک ایک روز تم کہتے ہو کہ آج فلاں شخص کا خط آئے گا، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکیہ آتا ہے اور واقعی اسی دوست کا خط تمہارے حوالے کرتا ہے۔

مدتہائے دراز کی مجبوری و فراق کے بعد حضرت یعقوب پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی اور بے اختیار ہو کر ان لوگوں سے کہا جو وہاں موجود تھے کہ ہونہ ہو یہ تو بوائے یوسفی ہے جو مصر کی طرف سے آرہی ہے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ تم تو بوڑھے ہونے کی وجہ سے اس قسم کی بہکی باتیں کرتے ہو۔ آخر کار قافلہ آگیا اور اس نے پیرا ہن یوسفی آپ کے سامنے ڈال دیا۔ اسکو دیکھتے ہی آپ کا تمام حزن و غم کافور ہو گیا اور کمال فرحت و سرور کی وجہ سے آنکھیں بھی روشن ہو گئیں۔ بعض امراض ایسے ہیں کہ جب وہ ایک خاص حالت تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ مریض کو بالکل ناگہانی مسرت و شادمانی کی خبریں سنائی جائیں کہ اسی ایک صورت سے مرض کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب کی حالت اسی قسم کی تھی۔ اب جو یکایک یوسف کے زندہ ہونے، ملک مصر کا بادشاہ بننے اور تقویٰ و طہارت سے زندگی بسر کرنے کی مسرت اندوز خبر سنی تو ان کا سب غم جاتا رہا اور بالکل تندرست ہو گئے۔

عجائبات قدرت

ایک وقت تھا کہ یوسف کنوئیں میں ہیں، کنعان سے زیادہ فاصلہ نہیں، مگر یعقوب کو ذرہ برابر بھی خبر نہ ہوئی کہ اس پر کیا گذر رہی ہے اور آج ایسی حالت میں ان کی خبر گھر والوں کو سنارہے ہیں، جب کہ دونوں کے درمیان کئی منزلوں کی مسافت ہے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند
کہ اے روشن گہر پیر خردمند!
زمصرش بوے پیرا ہن شنیدی
چرا در چاہ کنعانش نہ دیدی!
گفت احوال ما برق جہان است
دے پیدا و دیگر دم نہان است
گہے بر طارے اعلیٰ نشینیم
گہے بر پشت پائے خود نہ سینیم

ابنائے یعقوب نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور والد سے معافی خواہ ہوئے۔ اگرچہ ان لوگوں نے اپنی شرارتوں سے

آپ کی زندگی تلخ کر دی تھی مگر آخر ایک ہی باپ کی اولاد تھے ان سے اگر بدلہ لیتے تو پھر بھی آپ ہی کو تکلیف پہنچتی۔ آپ نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو۔ انشاء اللہ میں تمہارے لیے صمیم قلب سے دعا کروں گا، ملتوی اس لئے کر دیا کہ بھائیوں نے جس قدر ظلم کیا تھا وہ حضرت یوسف کی ذات خاص پر کیا تھا۔

اقسام قیص

اس سورہ مبارکہ میں تین قیصوں کا ذکر آیا ہے:

(الف)۔ جس کے ذریعہ سے حضرت یعقوب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ یوسف کو بھیڑ یا کھا گیا۔

(ب)۔ جب امراۃ العزیز نے اپنے خاوند کے روبرو یوسف پر الزام لگایا تو اسی قیص سے ان کی بریت ہوئی۔

(ج)۔ قیص ہی نے والد کو یوسف کی زندگی اور اقبال مندی کا یقین دلایا۔ یہ تینوں قیص حضرت یوسف علیہ السلام کے

تھے۔ اب اسی ذیل میں دو اور قیص کا ذکر سن لیجئے۔

(د)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک قیص پہنے ہوئے ہیں اور لمبا اتنا ہے کہ چلتے وقت زمین پر گھسیتا

ہو اجاتا ہے۔ آپ نے یہ خواب دربار رسالت میں عرض کیا اور اس کی تعبیر چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تدین اور تقویٰ نے تمہارے تمام جسم کو ڈھانپ لیا ہے تو لباس التقویٰ ۱ ذلک خیر

(الاعراف ۲۶) ”اور سب سے اچھا لباس پرہیزگاری کا ہے۔“

(ه)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا: ان الله سيقبض قبضاً وانك لتصلح على خلقه، ”اللہ تعالیٰ تمہیں

ایک قیص پہنائے گا، لوگ اس کے اتارنے کی کوشش کریں گے، دیکھنا اس کو الگ نہ کر دینا۔“ یہاں آپ نے قیص

سے مراد خلافت اور حکومت لی۔

قد جعلها ربی حقاً

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مَصْرًا إِنَّ شَاءَ اللَّهِ أَمْنٌ ۖ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

وَحَرَّوَالَهُ سُجْدًا وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ

السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

”جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے خدا نے

چاہا تو وہاں امن سے رہنے گا اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑے، اس وقت

یوسف نے کہا، اباجان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچا کر دیا اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھ کو جیل سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو بیابان سے یہاں لایا، بیشک میرا پروردگار ان امور کا دانہ ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ دانا اور حکمت والا ہے۔“

حضرت یوسف کی والدہ کا انتقال تو اسی وقت ہو گیا تھا جب بن یامین کی پیدائش کے بعد نفاس ہی میں تھیں اس کے بعد حضرت یعقوب نے ان کی خالہ سے نکاح کر لیا تھا، یہاں ابو یہ سے مراد یعقوب اور یوسف کی خالہ مراد ہیں۔

یعقوب اپنے تمام خاندان کو لے کر مصر میں داخل ہوئے، یوسف نے انچیس شہر میں ان کا نہایت ہی شاندار استقبال کیا، کیونکہ اسی شہر میں سالانہ جشن ہوا کرتے تھے اور ان کے اعزاز میں دربار منعقد کیا۔ دربار میں حضرت یوسف آئے تو تمام درباریوں نے مصر کے دستور کے مطابق تعظیم دی اور سجدے میں گر پڑے، ان کے والدین اور بھائیوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی سجدے میں جھک گئے اور درباریوں کا ساتھ دیا۔

یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ حکمرانوں اور پیشواؤں کے آگے سجدے کرتے ہیں اور اسے تعظیم و احترام کی خاص علامت سمجھتے ہیں۔ مصر، بابل، ایران، ہندوستان اور سلاطین بنی اسرائیل سب کے یہاں یہ طریقہ رائج تھا، مگر اسلام نے اس کو یکسر روک دیا ہے۔ یہ صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے، کوئی دوسری ہستی اس میں شریک نہیں ہو سکتی، یہاں صرف گذشتہ واقعہ کی حکایت ہے اور بس۔

یوسف نے مزید اکرام و احترام کے اظہار کے طور پر اپنے ماں باپ کو بلند مسند پر جگہ دی اور اپنی سابقہ زندگی کے حالات بیان کرنے شروع کئے، مگر آپ نے اس دلاویز و لطیف طریق سے ان کا تذکرہ کیا کہ واقعات بھی سب آگئے اور کسی کو ناگوار بھی نہ گذرا۔

یہ کون کہہ سکتا ہے کہ کنویں میں گرنا مصر میں آنے کا سبب ہو گا۔

قید میں جانا مصر کے تخت و تاج کے مالک بن جانے کا ذریعہ ہو گا۔

اور قحط کا پڑنا یعقوب اور اولاد یعقوب کے داخلہ مصر کا باعث بن جائے گا۔

یہ سب اس خدائے قدوس کی کرشمہ سازیاں ہیں، جس نے ہر مرتبہ مجھ پر احسان فرمایا اور ہر تکلیف کو راحت سے بدل دیا۔ بیشک وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی باریکیوں کو اس کے سوا کون جان سکتا ہے، لوگوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے مگر وہ باطن اور حقیقت کو نہیں دیکھتے: يَخْلُقُون ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (الروم ۷) ”یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں۔“

یوسف کی دعا

خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، تدبیر الہی نے اپنا کام کر لیا اور ان بی لطیف لمایاں کی کرشمہ سازیوں کو سب نے برائے العین مشاہدہ کر لیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں اور اسی پر یہ عبرت اندوز اور بصیرت افروز

قصہ ختم ہو جائے گا۔

رَبِّ قَدْ آتَيْنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۵۱﴾

”میرے رب! تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور مجھے تاویل احادیث کی تعلیم دی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے تو مجھے مسلمان ہی ماریو اور نیکیوں ہی کے ساتھ ملا دیجیو۔“

اے میرے خداوند! تو نے مجھے ہر قسم کی روحانی و جسمانی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں صرف تیری ہی ذات میری ولی و کارساز ہے، تو مجھے بقیہ زندگی میں بھی اپنا ہی فرمانبردار رکھیو۔ جب مروں تو اسی حالت اسلام پر اور یہ کہ مجھے میرے آبائے کرام ابراہیم و اسحق اور یعقوب کے ساتھ ملا دیجیو۔

پند و موعظت

یہاں پر یہ قصہ بالکل ختم ہو گیا، آیاتِ مابقی میں عبرت و بصیرت کے جو مخفی خزان ہیں وہ نذر ناظرین کرام ہیں:
(۱)۔ اگر تمہارے جمیعت تمہارے دشمنوں کی نظر میں کھٹکتی ہے تو بظاہر الگ الگ ہو جاؤ اور اس طرح اپنے پیش نظر مقصد کے لئے مصروف عمل ہو جاؤ۔ نوادخلوا من ابواب متفرقة، ”اور الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔“

(۲)۔ اسباب و وسائلِ دنیوی سے کام لینے کے باوجود تمہارا اعتماد تو کل اللہ کی ذات پر ہو۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، ”بھروسہ کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ فقط اللہ پر بھروسہ کریں۔“

(۳)۔ قحط کے زمانہ میں جو افسر رسد کی تقسیم پر مقرر ہو، اسے ہر شخص کے لئے اتنی مقدار مقرر کر لینی چاہئے کہ اس کو آخر تک نبھاسکے۔ ولین جلاء بہ حمل بعید، ”اور جو اس کو لائے گا اسے بارشتر انعام ملے گا۔“

(۴)۔ رنج و غم انسانوں پر ظاہر نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے: انما اشکو ابشی وحنی الی اللہ، ”میں تو اللہ ہی کے حضور میں فریاد کرتا ہوں۔“

(۵)۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہئے۔ ولا تالیسوا من روح اللہ۔

(۶)۔ جب ایک مسلمان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے دشمنوں کو عفو عام دے دے: لا تشیبا علیکم الیوم: ”آج تم پر کوئی عتاب نہیں۔“

(۷)۔ حسد سے پرہیز کرنا ضروری ہے، برادرانِ یوسف کے انجام پر نظر ڈالو: خذوا له سجدا، ”سب اسکے آگے جھک گئے۔“

(۸)۔ جب مصیبتوں میں مبتلا ہو تو یوسف کی تکالیف کو مع ان کے نتائج کے یاد کرو۔

(۹)۔ اگر غلامی و محکومی میں مبتلا ہو تو اس پر قانع نہ ہو جاؤ، اللہ پر اعتماد رکھو، جس نے یوسف کو غلامی سے نکال کر تختِ مصر کا مالک بنادیا، وہ تمہیں بھی یہ عزت و سرفرازی نوازش فرما سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

فصل دوم

رسول اللہ ﷺ

الہام

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اُجْمِعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُوْنَ ﴿۳۱﴾

”یہ اخبار غیب میں سے ہیں، جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس نہ تھے۔“

جو واقعات گزشتہ آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، رسول اللہ ﷺ کو ان کا کوئی علم نہ تھا، آپ سے دو ہزار سال پہلے کے واقعات ہیں۔ گزشتہ واقعات و حوادث کے علم و سماعت کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی وسیلہ بھی تمہارے پاس موجود نہیں اور اگر بالفرض آپ اس وقت وہاں موجود ہوتے جب یوسف کے بھائی ان ناشائستہ حرکات کا مشورہ کرتے تھے اور آپ ان تمام باتوں سے واقف ہوتے تو پھر بھی ناممکن تھا کہ آپ اپنی زندگی کو ان واقعات و حوادث کے مطابق بنا لیتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام کے آپ کو ان امور کی اطلاع دی، آپ کی حیات طیبہ میں وہی پیش آیا جو یوسف کے ساتھ ہوا، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

رسول اللہ ﷺ

حضرت یوسف علیہ السلام

(۱)۔ آپ کی روحانی زندگی کی ابتدا خواب سے ہوئی۔ (۱)۔ آپ ابتدا میں خواب ہی دیکھا کرتے تھے۔

بخاری میں ہے: اول ما بدی بہ رسول اللہ ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ”وحی کی جو ابتدا ہوئی تو ابتدا میں آپ روئے صالحہ ہی دیکھا کرتے تھے اور جو کچھ دیکھتے وہی وقوع میں آتا۔“

(۲)۔ خواب سن کر حضرت یعقوب کو خیال آیا کہ (۲)۔ ورقہ بن نوفل نے وحی کی خبر سن کر کہا: یات برادران یوسف کے دلوں میں حسد پیدا ہو گا۔

اذیخا جک قومک، ”جو شخص بھی اس الہام کو لاتا ہے جس کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کو ضرور تکلیف پہنچتی ہے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی۔“

(۳)۔ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی امت کو بھی یہ عزت نوازش کی گئی: وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ (الحج ۷۸) ”اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے۔“

(۴)۔ آپ عرب و عجم کو عقل و خرد کی تعلیم دیں گے: وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ (الجمعة ۲) ”اور ان کو کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔“

(۵)۔ سورۃ انفال میں ہے: وَ اِذْ يَبْتَكَرُ بِكَ الْاَزِيزُ كَهْمُؤَا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يُقَتِّلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ (الانفال ۳۰) ”جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔“

(۶)۔ قریش کے یہ دس بطون تھے جو سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کرتے تھے اور جو سورۃ یوسف کے نزول کے بعد یکے بعد دیگرے مسلمان ہو گئے، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو تیم، بنو اسد، بنو امیہ، بنو سہم، بنو جحج، بنو عبد الدار، بنو کعب اور بنو نوفل۔

(۷)۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے وقت کفار قریش کے خوف سے آپ تین دن تک غار ثور میں مخفی رہے۔

(۸)۔ اوس و خزرج کے قافلہ نے عقبہ میں آپ سے ملاقات کی تو اللہ کا شکر ادا کیا۔

(۹)۔ رؤساء قریش نے حسین بیوی، دولت اور حکومت کا لالچ دیا۔

(۳)۔ آپ کو درجہ اجتناب نصیب ہو گا۔

(۴)۔ آپ کو تاویل احادیث کی تعلیم دی جائے گی۔

(۵)۔ بھائیوں نے قتل اور کنویں میں گرانے کا مشورہ کیا۔

(۶)۔ اس مشورہ میں دس بھائی شریک تھے۔

(۷)۔ کنویں میں تین دن تک رہے۔

(۸)۔ قافلہ والے دیکھ کر خوش ہوئے۔

(۹)۔ امر آة العزیز اور زنانِ مصر نے ہر طرح کا لالچ دیا۔

(۱۰)۔ کئی سال قید میں رہے۔
(۱۰) شعب ابی طالب میں آپ کئی سال قید رہے، موسم حج میں گھاٹی سے نکل کر توحید کا اعلان فرماتے۔

(۱۱)۔ مصر کی حکومت ملی۔
(۱۱)۔ تمام حجاز کی حکومت ملی۔

(۱۲)۔ ابنائے یعقوب قحط میں مبتلا ہوئے۔
(۱۲)۔ بعد از ہجرت قریش پر قحط کی وبا نازل ہوئی۔

(۱۳)۔ رحم کی درخواست لے کر آپ کے پاس گئے۔
(۱۳)۔ ابوسفیان نے تمام قریش کی طرف سے درخواست پیش کی۔

(۱۴)۔ مصر کا غلہ بھائیوں کو دیا۔
(۱۴)۔ مکہ کی منڈی مجدد تھی، جس کے رئیس ثمامہ بن اثال تھے، آپ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے مکہ والوں کے لئے غلہ روانہ کیا۔

(۱۵)۔ لا تثیب علیکم الیوم فرمایا۔
(۱۵)۔ فتح مکہ کے روز آپ نے تمام قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اور لا تثیب علیکم الیوم کہہ کر سب کو عفو عام عطا فرمایا۔

(۱۶)۔ تمام خاندان مصر میں آکر آباد ہو گیا۔
(۱۶)۔ قریش اور تمام قبائل عدنان آپ کی زندگی ہی میں مدینہ آکر آباد ہو گئے۔

(۱۷)۔ یعقوب نے آپ کا بے انتہا احترام کیا۔
(۱۷)۔ آپ کے چچا عباس مسلمان ہو گئے: العم صنوا بیہ۔

(۱۸)۔ ہجرت جاہ و جلال کا سبب ثابت ہوئی۔
(۱۸)۔ مدینہ کی تشریف آوری کے نتائج دنیا کے سامنے ہیں۔

یہ چند باتیں ہیں جو غور و فکر کے بعد سپرد قلم کی گئی ہیں، جن سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی درجہ مشابہت اور مماثلت ہے، اگر آپ بھی دونوں کی زندگیوں کا درس و مطالعہ کریں تو ان کے علاوہ اور بھی چیزیں نکل سکتی ہیں: فوق کل ذی علم علیم۔

انبیاء کرام کا طریق عمل

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۰﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾ وَكَانَ مِنْ آيَةِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّمْ أَنِ إِذَا تَوَلَّى سَوَآءًا مِنَ الْأَرْضِ عَلَى نَبْوٍ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ مُّصْرِفُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ أَفَأَمِنُوا

أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

”اور بہت سے آدمی تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم ان سے اس کا کچھ صلہ بھی نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے اور آسمان وزمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گذرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہانی قیامت آجائے اور انہیں خبر نہ ہو۔“

رسول اللہ ﷺ کی شان تو یہ تھی کہ آپ ہر شخص کو مسلمان دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی انکار کرتا تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی، یہاں تک کہ لسان الہی کو اس پر تنبیہ کرنی پڑی: لَعَلَّكَ بَاحِثٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (الشعراء ۳) ”شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔“ ایک حدیث میں آتا ہے: اتم تنہا فتون کتہافۃ الفراشة علی النار وانا اخذ بکم الحجو، ”جس طرح پتنگے آگ میں گرتے ہیں اس طرح تم کرتے تھے اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر نکال رہا تھا کہ آگ سے بچ جاؤ۔“ اب جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے شاید ان کو یہ ڈر ہو کہ آپ طامع اور حریص ہیں۔

یاد رکھو، اس باب میں انبیاء کرام کا ایک ہی طرز عمل رہا ہے، وہ یہ کہ ان میں سے ایک بھی اجرت کا طالب نہیں ہوتا۔ دیکھئے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں: وَيَقُولُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ (ہود ۲۹) ”اور اے بھائیو! میں اس نعمت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے۔“ ہود کا بھی یہ ارشاد ہے: يَقُولُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي (ہود ۵) ”بھائیو میں اس وعظ کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔“ اور قرآن پر تو کوئی بھی معاوضہ طلب نہیں کر سکتا، اس لئے کہ یہ تمام عالم کے لئے ذکر اور نصیحت ہے۔

لوگوں کے سامنے روزمرہ ہزار ہا نشانیاں آتی ہیں، مگر وہ ان سے عبرت اندوز نہیں ہوتے، اگر ارباب عقل و خدا اس قصہ یوسف ہی میں غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں ایک امت کے برباد اور دوسری کے زندہ ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یہ تو عام لوگوں کا حال ہے، پھر جو ایماندار ہوتے ہیں ان کی بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ شرک ان میں ضرور پایا جاتا ہے، خود مسلمانوں میں اس کے آثار قبر اور پیر پرستی کی صورت میں ملتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو اس امر کا خوف نہیں رہا کہ کہیں یکا یک ان پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔

انجام

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكَ آذُنُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَّا فَفُتِحَتْ مَنَ نَّشَأَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾

”اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو میرا طریق تو یہ ہے کہ سب کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو لوگ میرے پیرو ہیں وہ ہم سب دین کے ایک معقول رستے پر ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں نہیں ہوں اور ہم نے تم سے پہلے بھی بیستوں کے رہنے والے آدمی ہی بھیجے تھے کہ ہم ان پر وحی نازل کیا کرتے تھے، تو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گئے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیز گار ہیں ان کے لئے عاقبت کا گھر بہتر ہے، تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ جب پیغمبر ناامید ہو گئے اور ان کو ایسا واہمہ گذرا کہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی تو نہیں کی گئی تو عین وقت پر ہماری مدد ان کے پاس آپہنچی، تو جس کو ہم نے چاہا سچا دیا اور گنہگار لوگوں سے تو ہمارا عذاب نل ہی نہیں سکتا۔“

گزشتہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو ایمان کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، مگر اس باب میں رسول اللہ اور آپ کے متبعین کا طرز عمل بالکل صاف ہے۔ عیسائی، یہود اور ہندو باوجود ادعائے توحید مشرکانہ امور میں مبتلا ہیں، لیکن آپ اور آپ کی جماعت دنیا کو علی وجہ البصیرۃ صحیح توحید کی طرف بلاتی ہے اور صاف صاف اعلان کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ان تمام نقائص و ذمائم سے پاک ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

اگر یہ لوگ رسول کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ وہ انسان ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ آج تک سوائے انسانوں کے اور کسی کو یہ عزت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ فرشتہ اور جن غیر جنس ہونے کی وجہ سے نمونہ نہیں بن سکتے۔ انکار کرنے والوں کو اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑا کر اس بات کا یقین کر لینا چاہئے کہ اس صورت میں وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے اور کامیابی صرف ارباب صلاح و تقویٰ ہی کو نصیب ہوگی۔

رسول کا فرض صرف تبلیغ و دعوت ہے، وہ اس میں اپنی انتہائی سعی و کوشش صرف کر دیتے ہیں، جب اس پر بھی اللہ کی امداد نہیں آتی تو انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم نے خدا کے وعدہ نصرت کو غلط تو نہیں سمجھ لیا، کیونکہ وہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس جب خدا کی راہ میں قربانیاں کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اس وقت قدوس حق نوا کی اعانت نازل ہوتی ہے، جو مجرموں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔

ہدایت و رحمت

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَنَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٠﴾

”اس میں شک نہیں کہ عقل والوں کے لئے ان لوگوں کے حالات میں بڑی عبرت ہے، یہ قرآن کوئی بنائی ہوئی بات تو

ہے نہیں بلکہ جو آسمانی کتابیں اس کے نزول سے پہلے موجود ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان والے ہیں ہر چیز کا تفصیلی بیان اور ہدایت اور رحمت ہے۔“

قرآن حکیم اہم سابقہ اور انبیائے کرام کے قصص و اخبار بیان کرتا ہے تو اس کی غرض افسانہ گوئی نہیں، جیسا کہ تورات کا طریق ہے، بلکہ مقصود عبرت و بصیرت اور پسند و موعظت ہے، استدلال و استشہاد ہے اور یہ کہ آئندہ کے لیے ان سے اصول و کلیات اخذ کریں۔ اگر تم اس کتاب عزیز میں درس و فکر کرو گے تو تمہیں حسب ذیل چیزیں ملیں گی:

(۱) - عہدۃ اولی الالباب، ارباب عقل و بصیرت اس کو مستقبل کے لئے شمع ہدایت بنا سکتے ہیں۔

(۲) - تصدیق الذی بین یدیہ : دنیا کی تمام قومیں ایک دوسرے کے بزرگوں کو برا بھلا کہتی اور ان کی کتابوں کو غلط قرار دیتی ہیں، مگر قرآن تمام انبیائے سابقین اور صحائف و اسفار آسمانی پر ایمان لانا ضروری قرار دیتا ہے، یہی ایک کتاب ہے جو تمام قوموں کو ایک میدان میں جمع کر سکتی ہے اور جس سے عالمگیر برادری قائم ہو سکتی ہے۔

(۳) - تفصیل کل شیء، ”دنیا اور آخرت کی زندگی کے ہر شعبہ کی تفصیل ہے۔“ جن مسائل کو کتب سابقہ نے اجمالاً بیان کیا تھا قرآن ان کی پوری تفصیل کرتا ہے اور اس طرح الگ الگ کر کے بیان کرتا ہے کہ شبہ و التباس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

(۴) - ہدٰی، نزول قرآن سے قبل ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، وید ہندوؤں کے لئے، ژند و دستا مجوسیوں کے لئے، تورات یہودیوں کے لئے اور انجیل صرف نصاریٰ کے واسطے تھی، مگر قرآن کاروئے سخن عالمگیر ہے اور اس کے سامنے تمام اقوام و ملل برابر ہیں، اسود و احمر میں کوئی تفریق نہیں، وہ ہر انسان کو کامیابی و سعادت کی منزلوں تک پہنچاتا اور ہر طرح کی گمراہیوں سے بچاتا ہے۔

(۵) - رحمة، تمام قوموں میں کسی نہ کسی قسم کی باہمی تفریق موجود ہے، اچھوت ناپاک ہے اور کبھی برہمن کے درجہ کو حاصل نہیں کر سکتا، قرآن نے بزرگی کا صرف ایک معیار قرار دیا ہے: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (الحجرات ۱۳) ”بے شک اللہ کے نزدیک بڑی عزت اسی کو ہے جس کو بہت بڑا ادب ہو۔“ اور ترقی کا راستہ سب کے لئے کھول دیا ہے۔ اب جو شخص اس کتاب عزیز سے تمسک و اعتصام کرے گا، اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی اور ہر جگہ کامیاب ہو گا۔

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

ذکری: پارہ عم کی تفسیر

مکی اور مدنی تقسیم

مفسرین کرام نے قرآن حکیم کی سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کانام مکی ہے اور دوسرے کو مدنی کہتے ہیں، دونوں حصوں کی بعض نمایاں اور ممتاز خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

مکی سورتیں

- (۱)۔ ان میں زیادہ تر جذبات کا لحاظ کیا گیا ہے۔
- (۲)۔ دعوت و تبلیغ اسلام پر زور ہے، طرز خطاب میں بھی نرمی اور ملاطفت پیش نظر ہے اور جہاد کا ذکر نہیں۔
- (۳)۔ فواصل کا لحاظ رکھا گیا ہے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے۔
- (۴)۔ الفاظ پر عظمت اور شان دار ہیں۔
- (۵)۔ توحید، قیامت اور عبرت و موعظت پر مشتمل ہیں۔
- (۶)۔ اعمال و عبادات کا مطالبہ بہت کم ہے، زیادہ تر عقائد سے بحث کی گئی ہے۔
- (۷)۔ یہود و نصاریٰ سے کوئی جھگڑا نہیں۔
- (۸)۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں اور چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں۔

مدنی سورتیں

- (۱)۔ خیالات میں گہرائی اور عمق ہے۔
- (۲)۔ نشر و اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی حکم ہے۔
- (۳)۔ فواصل کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور جو ہیں تو وہ بڑے بڑے ہیں۔
- (۴)۔ قانونی الفاظ ہیں۔

(۵)۔ احکام اور قوانین ہیں۔

(۶)۔ اعمال اور عبادات کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے۔

(۷)۔ اہل کتاب سے باقاعدہ مناظرہ ہے۔

(۸)۔ بڑی بڑی آیتیں اور بڑی بڑی سورتیں ہیں۔

اسی فرق کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں:

انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حق اذا ثاب الناس الى الاسلام ثم نزل الحلال والحرام ولونزل اول شيء لا تشبهوا الخمر لقالوا الاندم الخمر ابدأ ولونزل لاتزنوا لقالوا الاندم الزنا ابدأ۔ القد نزل ببكة وانا جارية العب“ بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر” وما نزلت سورة البقرة والنساء الا وانا عنده (بخاری)

”ابتدا میں سورہ مفصل نازل ہوئیں، جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر تھا پھر جب لوگ دائرۃ اسلام میں داخل ہونے لگے تو احکام کا نزول شروع ہوا اور اگر پہلے ہی روز شراب و زنا ترک کرنے کو کہا جاتا تو لوگ صاف انکار کر دیتے جب یہ آیت نازل ہوئی: بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر، تو میں اس وقت مکہ کی گلیوں میں کھیلا کرتی تھی اور سورہ بقرہ و نساء کا نزول اس وقت ہوا جب میں خود رسول اللہ کے پاس موجود تھی۔“

اس کی حکمت

مدنی سورتوں میں تدبیر منزل، سیاست مدن اور خلافت کبریٰ کے احکام و ضوابط اور امت کی تشکیل و تنظیم کے اصول و قوانین پر بحث کی گئی ہے اور مکی سورتوں میں توحید، قیامت، رسالت اور اخلاق فاضلہ پر زور دیا گیا ہے۔ یہ نمایاں امتیاز اس لیے ہے کہ اگر ابتدا ہی میں اہل عرب کو اعمال فاسقہ کو چھوڑنے اور مدنی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا تو بہت کم لوگ اس صدا پر لبیک کہتے، اس لیے ان لوگوں کی اصلاح و تہذیب کے لئے یہ حکیمانہ صورت اختیار کی گئی کہ شروع میں انھیں جزائے اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی اور یہ بتادیا گیا کہ ایک ایسی قوت قاہرہ بھی موجود ہے جو تمہارے ایک ایک عمل حیات کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہے، وہ تمہارے کسی کام کو ضائع نہ ہونے دے گی، تمہیں اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا اور اس وقت کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی تمہاری مدد نہ کر سکے گی، بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار اور جواب دہ ہو گا۔

رسول کی ضرورت

جب ایک شخص خدا کے وجود اور اپنی ذمہ داری و مسؤولیت کا دل کے ساتھ یقین کرے تو اب وہ خود بخود اس امر کی ضرورت محسوس کرے گا کہ اسے اخلاق فاضلہ اور جرائم کا علم ہوتا، کہ وہ معاصی سے پرہیز کر کے نیکی کی راہ اختیار کر سکے،

مگر خود انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہو کر اپنی فطرت صالحہ کے صاف و شفاف آئینہ کو گرد آلود کر لیتا ہے، حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سوء معرفت اس کے قلب سلیم کو بالکل تاریک و مظلم بنا دیتے ہیں: ظلمت بعضها فوق بعض اور وہ اس طرح راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے قدم قدم پر اس کو ایک ہادی اور ہر کی ضرورت ہے جو اس کو نیکی اور بدی کی راہ دکھاوے اور راستہ کے تمام نشیب و فراز سمجھا دے، یہی وجہ ہے کہ ہر مسلم قانت دن میں پانچ وقت اللہ کے حضور میں کھڑا اھدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے۔

پس قرآن کریم نے فطری طریق تعلیم اختیار کیا، جب خدا کے وجود اور اپنی ذمہ داری کو وہ لوگ سمجھ گئے تو انھیں بتایا گیا کہ اس اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا رسول بھیجتا ہے، اس کے پاس اس کے احکام و فرامین ہوتے ہیں، تمہارا فرض ہے کہ اس کا اتباع کرو تا کہ راہ حق پاسکو: فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْ هَذِي هَذِي فَمَنْ تَبِعَ هَذَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (البقرة ۳۸ تا ۳۹) ”جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرو تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

قلب القرآن

چنانچہ اگر آپ کی سورتوں کو مدنی حصہ سے الگ کر لیں تو آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ ان سورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت اور جزائے اعمال پر زور دیا گیا ہے، اگر اعمال کی طرف توجہ کی گئی ہے تو بہت کم، اس لیے کہ عمل نتیجہ ہیں عقائد صالحہ اور یقین و اذعان کا، جب تک ایک خیال آپ کے دل میں محکم و استوار نہ ہو گا اس سے داعیہ عمل کے پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے عملاً قانونی زندگی مدینہ منورہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔

دنیا میں جس قدر انبیاء و رسل مبعوث ہوئے ان سب میں اصول و کلیات کے اعتبار سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں، سب کے سب انہی عقائد و یقینات کی دعوت دیتے ہیں جن پر تمام مذاہب و ادیان متفق ہیں اور وہ یہی توحید، رسالت اور قیامت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ یسین کو حدیث میں قلب القرآن کہا گیا کیونکہ اس میں ان ہی اہمات مسائل پر بحث کی گئی ہیں۔ سورہ اخلاص میں صرف توحید کا ذکر تھا، اس لیے لسان نبوت نے اس کو ثلث قرآن فرمایا۔

اس تمہید کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ تیسویں پارہ میں درس و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اکثر سورتوں میں بھی یہ تین چیزیں زیر بحث و نظر ہیں، مگر ہر ایک سورہ کا طریق استدلال و استشہاد دوسری سے بالکل جداگانہ ہے اور ہر جگہ انداز گفتگو نزلاً، جاذب قلوب و انظار اور پر از عبرت و بصیرت ہے۔

النبأ

(رکوع ۲- آیات، ۴۰)

موضوع سورۃ

اس وقت سورۃ النبا آپ کے سامنے ہے، اس کا موضوع اثبات قیامت ہے۔ یہی مقصد اور بھی کئی ایک سورتوں کا ہے، مگر اس کا طریق بحث و نظر سب سے الگ ہے۔ اس میں کاشت کاروں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان ہی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہیں، ظاہر ہے کہ کسان جس قدر محنت کرتا ہے، اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کھیتی تیار ہو جانے کے بعد اس کو کاٹ لے اور غلہ الگ کر کے بھوسا جانوروں کے آگے ڈال دے۔ پس جس طرح ہر کاشت کار کے نزدیک فصل کاٹنے کا دن مقرر ہے، ایسے ہی انسانوں کے فنا کرنے کا بھی ایک وقت معین ہے، اس روز اچھوں اور بروں میں تمیز ہوگی اور ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس دن کا نام یو الفصل ہے اور اسی دن کی چند خصوصیات بیان کر کے آخر سورۃ میں اسی کا اعادہ کیا کہ یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

جزائے اعمال پر زور

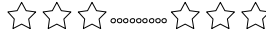
قرآن مجید کا بڑا حصہ اسی کے بیان پر مشتمل ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفار و معاندین اسلام کو سب سے زیادہ اس کے متعلق شکوک و شبہات ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے: مَنْ يُعْجِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ (یسین ۷۸) ”جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انھیں کون زندہ کرے گا“۔ کسی کا یہ خیال ہے: وَمَا أَطْلُ السَّاعَةَ قَائِمَةً (الکہف ۳۶) ”اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو“۔ بعض کی یہ رائے ہے: مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الجمانیہ ۲۴) ”ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے“۔ ایک جماعت کے خیالات یہ ہیں: وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّا نَذَرُوا مَا السَّاعَةُ ۚ إِنَّ نَسْلُكُنَا إِلَّا عِلْمًا وَمَا نَحْنُ بِمُحْسِنِينَ (الجمانیہ ۳۲) ”اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا“۔ کبھی یوں سوال کرتے: مَقَىٰ هَذَا الْوَعْدِ (۶۳:۸۴) ”یہ وعدہ کب پورا ہوگا“۔

غرض یہ کہ مخالفین اسی قسم کے خیالات اس عقیدہ صالحہ کے متعلق ہمیشہ سے ظاہر کرتے آئے ہیں۔ اس میں غلط

فہمی پیدا ہونے کی وجہ سے کسی نے تنازع کی پناہ لی، نصاریٰ نے کفارہ کو اپنی گناہوں کی آڑ بنالیا اور بعض لوگ تو سرے ہی سے اس کا انکار کر بیٹھے۔ گویا انہوں نے اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کو بالکل فراموش کر دیا اور اگر یہی عقیدہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دنیا صرف کھیل اور کود کا گھر بن جائے گی، کسی کو بھی نیکی کی طرف توجہ نہ ہوگی، زمین کا سنگار لٹ جائے گا، ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اکثر فرزند ان آدم مجسمہ ملعونیت و شیطنیت بن جائیں گے۔

عیسائی اقوام کی حالت تمہارے سامنے ہے، جو انسانوں کی صورت میں درندوں اور بھیڑیوں کی طرح اپنے ہی بھائیوں کو چیرتے اور پھاڑتے ہیں: وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (الکہف ۱۰۴) ”اور وہ اپنی غلط فہمی سے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔“ یہ کفارہ کے نتائج ہیں اور حریت فاسقہ کے ثمرات۔

پس اس شر و طغیان کو روکنے کے لئے جزائے اعمال پر زور دیا گیا کہ ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اپنی مسئولیت کا خیال کر کے ہر کام میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کے نتائج و ثمرات میں اچھی طرح غور و فکر کرے۔



یوم الفصل

عظیم الشان خبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۝ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝

”یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں۔ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔“

نباء عظیم سے کیا مراد ہے؟ اس میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ قتادہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، اسی طرف ضحاک گئے ہیں، اسی کو رازی اور ابن کثیر نے ترجیح دی ہے اور اسی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝ (ص ۶۷-۶۸) ”کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔“ دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا: اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنْهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (الطّفن ۳۴) ”کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔“ اس کے علاوہ سورۃ کا انداز بیان، طریق استدلال اور خواتیم آیات اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیتی ہیں کہ اس میں صرف مسئلہ قیامت پر بحث کی گئی ہے اور اس لیے نباء عظیم سے مراد قیامت ہے۔

قرآن نے اس موضوع پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے اور ہر جگہ مختلف طریق سے اس پر نظر ڈالی ہے کہ اس کے تمام پہلو سامنے آجائیں، اس لیے کہ یہی ایک مسئلہ ہے جس کی نسبت لوگوں میں سب سے زیادہ اختلاف ہے، یہودیوں کے بعض فرقے اس کا کلمۃ انکار کرتے ہیں، نصاریٰ صرف معاد روحانی کے قائل ہیں، ہندو تناخ کی صورت میں جزا سزا تسلیم کرتے ہیں، مشرکین عرب ازراہ تعجب کہا کرتے تھے: عَاذًا مِّمَّنَّا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجَعُ بَعِيدٌ (ق ۳) ”بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا بے عید از عقل ہے۔“ کبھی وہ یوں کہتے: عَاذًا لِّمَزْدَوْدُونَ فِي الْكَافِرَةِ ۝ عَاذًا كُنَّا عِظَامًا مَّخْفِيَةً ۝ (الزمر ۱۰ تا ۱۱) ”کیا ہم اٹنے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔“

اس شدید اختلاف کی وجہ سے قرآن نے بھی اس پر نہایت ہی جامع اور حاوی بحث کی، ایک جگہ اس نے اثبات قیامت پر یوں استدلال کیا: وَهَرَبْنَا مِثْلًا لِّآدَمَ خَلَقْنَاهُ ۖ قَالَ مَنْ يُّبْئِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُخْبِتُهَا الَّذِي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ (یسین ۷۸ تا ۷۹) ”اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا، کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیداکرنا جانتا ہے۔“ سورہ بنی اسرائیل میں نہایت ہی لطیف پیرایہ میں اس پر روشنی ڈالی:

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ أَتَانَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارًا أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيَذَرُوكُمُ اللَّيْلَ رُغُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۚ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِينًا ۝ (بنی اسرائیل ۹۵ تا ۹۹) ”اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر انھیں گے، کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہو گا، کہہ دو امید ہے کہ جلد ہو گا۔“

کہیں یوں جواب دیا: اَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (ق ۱۵) ”کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ از سر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔“

ایک مقام پر انسانی پیدائش سے یوں استدلال کیا: اَلَمْ يَكُنْ لَّكَ نُفُوسَةٌ مِّنْ مَّيِّمَتِي ۚ ثُمَّ كَانَ عِلَاقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الْوُجُوہَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلٰی اَنْ يُّعِیَ الْمَوْتٰی ۝ (القیامہ ۷۳ تا ۷۶) ”کیا وہ منی کا جور حم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، پھر لو تھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضا کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت، کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے۔“

ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا: اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ یَکُنْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلٰی اَنْ یُّعِیَ الْمَوْتٰی ۚ بَلٰی اِنَّہٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (الاحقاف ۳۳) ”کیا انھوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

سورہ ذاریات میں نزول باراں اور اس کی مختلف کیفیات سے استدلال کر کے کہا: اِنَّمَا تَتَّعِدُونَ لَصَادِقٍ ۚ ۝ وَاِنَّ الدِّیْنَ لَوَاقِعٌ ۚ (الذاریات ۶۵)، ”جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہو گا،“ غرض یہ کہ اس بحث کا کوئی پہلو نہیں جس پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔

ایک نکتہ

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝

”دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔“

ارباب تفسیر نے ان دونوں آیتوں کے مطلب میں ثم کی وجہ سے اختلاف کیا ہے جو تراخی کے لیے آتا ہے۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ اس تکرار سے صرف تاکید کا اظہار مقصود ہے، ضحاک کہتے ہیں کہ پہلی آیت کفار کے لیے اور دوسری مسلمانوں کے واسطے ہے، ہر ایک جماعت اپنے اپنے عقائد کے ثمرات و نتائج کو دیکھ لے گی، کچھ لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ پہلی آیت نزع سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری قیامت سے۔

اس میں شک نہیں کہ ثم کی وجہ سے ہر ایک بزرگ نے اس فرق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو ان دونوں آیتوں میں ہونا چاہئے، مگر ہمیں ان سب سے اختلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو ہم قرآن میں کسی آیت اور قصہ کے تکرار کے قائل نہیں، اگر ایک ہی آیت کئی جگہ آجائے تو ہر مقام پر اس کا مطلب جداگانہ ہوگا، جو سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر معین کیا جاسکتا ہے۔ یہی حال قصص القرآن کا ہے: وشرح ذلك يطول، دوسرے اگر اس تمام انکار کا نتیجہ مرنے ہی کے بعد ظہور پذیر ہو گا تو یہ تمام بحث و نظر اور جدل و مناظرہ بے کار ٹھہرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ذمہ داری اور مسؤلیت کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو اپنی تمام کامنات حیات تصور کرتے ہیں: مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الحاشیہ ۲۳) ”ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔“ مگر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قیامت کا ہونا ان کے نزدیک بعید از عقل اور خارج از امکان ہے تو ہم اسی سورت میں ایسے دلائل و براہین بیان کیے دیتے ہیں جن سے ان کے تمام شکوک و شبہات یک قلم رفع ہو جائیں گے اور اگر باوجود ان روشن شواہد و بینات کے پھر بھی وہ تسلیم نہ کریں اور اپنی ہٹ پر قائم رہیں تو اس ضد کا کوئی علاج نہیں۔ مرنے کے بعد یہ حقیقت مستورہ خود بخود بے حجاب ہو جائے گی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ شدید ترین غلطی میں مبتلا تھے: وَ اَنْفُسُهُمْ بِاللّٰهِ جَهْدًا اَيَّاسِهِمْ ۚ لَا يَنْصَعُ اللّٰهُ مِنْ يَّمُوتُ ۚ بَلٰى وَعَدًا عَلَيْنَا حَقًّا ۚ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۹﴾ (النحل ۳۸-۳۹)، ”اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مرجاتا ہیں خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہر گز نہیں یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔“

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ﴿۱﴾ وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿۲﴾ وَ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿۳﴾ وَ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبُلًا ﴿۴﴾ وَ جَعَلْنَا الْيَلَّ لِبَاسًا ﴿۵﴾ وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿۶﴾ وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ﴿۷﴾ وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَ هَاجًا ﴿۸﴾ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿۹﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا ﴿۱۰﴾ وَ جَعَلْنَا الْاَنْفَاقَ ﴿۱۱﴾

”کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچرتے بادلوں سے موسلا دھار مینہ برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ۔“

تشریح الفاظ

سببات لیا گیا ہے سبب سے، اس کے لغوی معنی قطع کرنے کے ہیں، نیند سے دن بھر کی تکلیف دور ہوتی اور تھکان قطع ہوتی ہے اس لیے اس کو سببات کہا گیا، یوم السبت یعنی آرام کا دن۔ یہودیوں نے جو غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب خدا نے چھ روز میں آسمان وزمین کو بنالیا تو اپنی تھکن کو دور کرنے کے لئے اس نے شنبہ کے روز آرام کیا۔ معاش مصدر ہے عاش یعیش سے یعنی وقت معاش۔ شداد جمع ہے شديدة کی، اس کے معنی مضبوط کے ہیں۔ وہاب کے معنی خوب روشن ہونے کے ہیں۔ معصات سے مراد بادل ہیں۔ شج کہتے ہیں شدت کے ساتھ بہنے کو اور یہ لازم و متعدی دونوں طریق پر استعمال ہوتا ہے۔ لازم کی مثال تو اسی آیت میں موجود ہے اور متعدی کی مثال وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا: افضل الحج العج والشج، ”بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے اور کثرت سے جانوروں کا خون بہایا جائے۔“

مناظر قدرت سے استدلال

ہم نے موضوع سورت پر بحث کرتے وقت بیان کیا تھا کہ اس سورت کا روئے سخن کائناتوں کی طرف ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کی کسان کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ اگر وہ ان میں درس و فکر کرے گا تو ضرور اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ قیامت کا ہونا ایک یقینی امر ہے۔

قرآن مجید کا یہ مخصوص انداز ہے کہ جب کبھی وہ تذکیر و موعظت کرتا ہے تو غیر متعارف اور نامانوس چیزوں کو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہی روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، مگر ذہن ان کی طرف منتقل نہیں ہوتا: بیرون علیہا وہم عنہا معروضون۔ یہی مناظر قدرت ہیں، نجوم و کوکب ہیں اور ثوابت و سیارات ہیں جن کی جانب وہ ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم ان سے عبرت اندوز ہوں اور ان سے استدلال و استشہاد کا کام لیں۔ ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝﴾ (الذاریات ۲۰ تا ۲۱) ”اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔“

ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کسی شرح و تفصیل کی محتاج نہیں، ایک کسان ہی ان کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، کھیتی کو پانی دیتا ہے، دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک مدت کی حفظ و نگہداشت کے بعد اس کا کھیت لہلہانے لگتا ہے، فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے، اب وقت آتا ہے کہ وہ اس کو کاٹ لے۔

قیامت کا دن

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝

”بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے۔“

ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب کھیت تیار ہوتا ہے تو پھر اسے کاٹ لیا جاتا ہے اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کھیت کا مالک اپنی فصل کو اسی طرح میدان میں کھڑا رہنے دے گا۔ ایسے ہی تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے فنا کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس روز ان کی دنیاوی ترقی رک جائے گی، ان سب کو ایک مقام پر جمع کر دیا جائے گا اور ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پائے گا: **يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ** (التغابن ۹) ”جس دن وہ تم کو یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔“

یہی یوم الفصل ہے جس روز اچھوں اور بروں کو الگ کر دیا جائے گا، جس طرح کاشت کار فصل کاٹ لینے کے بعد غلہ اور بھوسہ کو الگ الگ کر دیتا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّيْطَانِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمُجْرِمِينَ** (الحج ۱۷) ”جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوس اور مشرک خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔“ سورہ سجدہ میں فرمایا: **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ** (السجدہ ۲۵) ”بلاشبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔“ ایک کسان کی زندگی اس نظارہ سے واقف ہے، وہ ہمیشہ یہی کام کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے روز اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور بروں کو جہنم میں: **وَالْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ** و **وَالْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ**

آثار و قرائن

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

”جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہو گے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔“

ان آیات میں قیامت کے بعض ابتدائی حوادث کا ذکر کیا گیا ہے، بارش نازل ہونے سے قبل سرد ہوا چلتی ہے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ باران رحمت کا نزول ہو گا اور زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جائے گی، اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت قدرت الہیہ اپنا اثر دکھائے گی، تمام مردوں میں زندگی پیدا ہو جائے گی اور سب کے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے: **يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ** (بنی اسرائیل ۷۷) ”جس دن ہم سب

لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔“

موجودہ نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا، نجوم و کواکب کا نام و نشان باقی نہ رہے گا: **إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَكَرَتْ ۝** (الانشقاق ۲۱) ”جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑپڑیں گے،“ آسمان میدان محشر کے

لیے دروازوں کی شکل میں بدل جائے گا: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (الفرقان ۲۵) ”اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے“ اور پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ ہوا میں اڑتے دکھائی دیں گے۔ جب موجودہ نظام ہی نہ رہا تو تمام قوانین میں بھی تبدیلی ہو نا ضروری ہے، ہر اس کشش کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا جو پہاڑوں کو اپنی جگہ پر قائم و ثابت رکھے ہوئے تھی، اب اس کے سوا کیا ہو گا کہ وہ خلا میں پھیل جائیں۔

پہاڑوں کے مختلف حالات

قرآن مجید نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے پہاڑوں کی مختلف حالتیں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے ذکر کی ہیں، ہم ان کے بعض حالات کو ایک سلسلہ میں بیان کیے دیتے ہیں کہ آیات کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ ان کی پہلی حالت یہ ہوگی: وَحِطَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (الحاقة ۱۳) ”زمین اور پہاڑ دونوں اٹھالیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔“

پھر یہ ہو گا: وَيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفِهْرِ الْمَشْهُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ (القارعة ۵۲-۵۳) ”وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے رنگ برنگ کی دھکی ہوئی اون۔“

اس کے بعد کی کیفیت یہ ہے: إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (واقعة ۶۳-۶۴) ”جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں۔“

سورہ طہ میں یوں آتا ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۖ (طہ ۱۰۵-۱۰۶) ”اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا جس میں نہ تم کچی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی، تیری الجبال تحسبها جامدة ۖ وَهِيَ تَنْهَرُ مَرَّ السَّحَابِ، میں بھی اسی کی ایک حالت بیان کی گئی ہے: (النمل ۸۸) ”اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح مارے پھریں گے جیسے بادل“ اور ایک کیفیت یہ ہیں: وَيَوْمَ نُسِفُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً (مریم ۴) ”اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے۔“

پہاڑوں کی سب سے آخری شکل وہ ہوگی جو آیت زیر بحث میں بیان کی گئی ہے، جہاں کل تک سر بٹک پہاڑ کھڑے تھے قیامت کے روز تو دیکھے گا کہ وہ اب چٹیل میدان ہیں، اب نہ تو انسان کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ باقی ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کی باز پرس سے محفوظ رکھ سکتا ہے، بلکہ ہر ایک شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کاموں کا جواب دینا ہو گا: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔

نتائج اعمال

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلطَّاغِينَ مَابًا ۝ لِّلَّذِينَ فِيهَا أَهْقَابًا ۝ لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَاقًا ۝ جَزَاءً وَفَاءً ۝

”بے شک دوزخ گھات میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے وہاں نہ ٹھنڈک کا حرا چکھیں گے نہ کچھ کھانا یا نصیب ہو گا مگر گرم پانی اور بہتی پیب، یہ بدلا ہے پورا پورا۔“

جن لوگوں نے دنیا میں اپنی صورت نوعیہ کو خراب کر دیا اور اپنی فطرت صالحہ کے صاف و شفاف آئینہ کو خارجی اثرات ضلالت سے گرد آلود کر دیا وہ اس گھاس اور بھوسہ کی طرح ہوں گے جو جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اس کو پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، ان تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو ان کی تاک میں لگی ہوگی، یہ اس جگہ مدت ہائے دراز تک رہیں گے، شدت حرارت کی وجہ سے انھیں پانی کی تلاش ہوگی، مگر ان کی تمام سعی و کوشش بے کار جائے گی اور یہ ان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ہوگا: وَمَا رِبَكْ يَظْلَامُ لِلْعَبِيدِ۔ سورہ انعام میں ہے: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (انعام ۱۶۰) ”اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

عذاب کا سبب

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝ فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝ (النبا ۷۷-۸۰)

”یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، سواب مزا چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو قوتیں نوازش فرمائی ہیں:

(الف)۔ قوت نظریہ کہ ہر ایک کام کی حقیقت اصل یہ معلوم کرے۔

(ب)۔ قوت عملیہ، اس تلاش و تحقیق کے بعد اس پر عمل پیرا بھی ہو۔

ان لوگوں کو سخت ترین عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ انھوں نے اپنی دونوں قوتوں کو برباد کر دیا، انھیں اپنی ذمہ داری اور مسؤلیت کا مطلق خیال نہ تھا اور وہ: مَا ظَنُّ السَّلَاحَةِ کہہ کر قیامت کا انکار کرتے تھے پھر اسی کے ساتھ اس تعلیم کی بھی تکذیب کرتے جو انھیں جزائے اعمال کی طرف متوجہ کرتی۔

علم النفس میں یہ مسئلہ جلی بدیہیات سے ہے کہ انسان خواہ کیسا ہی حقیر سے حقیر کام کیوں نہ کر دے اس کا اثر ضرور باقی رہتا ہے اور اس شخص کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اگر اس نے نیکی کی ہے تو کم از کم آئندہ نیک کاموں میں اس کو مدد ملے گی اور اگر اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے تو اسے بدکرداری کا شوق پیدا ہوگا، اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَّ لَهُ لِيُسْرَىٰ ۖ ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَّ لَهُ لِيُسْرَىٰ ۖ (ایل ۱۰ تا ۱۱) ”تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیز گاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقہ کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے“، ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا: وَالْأَيْلَ وَمَا وَسَقَ ۖ وَالْقَبْرَ إِذَا أَتَسَقَ ۖ لَتَرَ كِبْرَهُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۖ (انشقاق ۱۹ تا ۲۱) ”اور رات کی قسم اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔“

اسی حقیقت نفس الامری کو آیت وکل شیء احصینہ کتابا میں بیان کیا، اگرچہ یہ لوگ اپنے اعمال فاسقہ کو بھول جائیں، مگر ان کے ایک ایک کام پر ہماری نظر ہے اور ان کے تمام اعمال حیات کو ہم نے محفوظ رکھا ہے: أَخْصَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ (المجادلہ ۶) ”خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے“، پس آج جو کچھ مل رہا ہے یہ اپنے ہی اعمال کے نتائج ہیں اور اس لیے عذاب کے سوا اور کیا چیز مل سکتی ہے۔

ارباب تقویٰ

گذشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اعمال فاسقہ کی وجہ سے بالکل بے کار ہو چکے ہیں اور اب ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں رہا، یہی شر البدریہ ہیں یہی الاعی ہیں، یہی اولئک کا لانعام ہل ہم اضل کے مصداق حقیقی ہیں اور یہی الذین لایعلمون کے گروہ میں داخل ہیں اس لیے ان کی وہی حیثیت ہے جو بھوسہ کی ہو ا کرتی ہے۔ آئندہ آیات میں ان ارباب صلاح و تقویٰ کا بیان ہے جن کی تمام تر زندگی نیکی میں گزری ہے، جن پر ان صلاح و نسکی و معیای و مماتق للہ رب العالمین کا رنگ غالب ہے اور جو قلب سلیم لے کر مالک یوم الدین کے دربار میں حاضر ہوں گے

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَاتِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۖ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۖ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ۖ ۝ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۖ رَبِّ السَّعَادَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمِيلُ لِكُنْ مِنْهُ خِطَابًا ۖ

”بے شک پرہیز گاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں نہ بیہودہ باتیں سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام کثیر، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یار نہ ہو گا۔“

مغاز مصدر ہے اور اس کے معنی کامیاب ہونے کے ہیں، حدائق کے معنی اس باغ کے ہیں جو چار دیواری سے گھر اہوا ہو اور یہ حدیقہ کی جمع ہے، کواعب جمع ہے کاعب کی، یہ کعب سے ماخوذ ہے جس کے معنی کسی چیز کے ابھرنے کے ہیں، کعب ٹخنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں طرف سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کاعب اس نوجوان عورت کو کہا جاتا ہے

جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو، دھاقا اضداد میں سے ہے، اسکے معنی بھرنا اور خالی کرنا دونوں آتے ہیں۔ اس جگہ بھرنے کے معنی ہیں۔

جنت کی حقیقت

آیات مذکورۃ الصدر میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف ارباب تقویٰ کے لیے مخصوص ہیں، قرآن نے مختلف الفاظ میں جنت کے خصوصیات کو بیان کیا ہے: فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَكْتَدُ الْاَعْيُنُ ۚ وَ اَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (الزخرف ۷۱)، ”وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہو گا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے“، دوسری جگہ آتا ہے: وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (الانبیاء ۱۰۲) ”اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے“، سورہ حجر میں فرمایا: اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اَمْنٍ ۚ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا نَصَبًا وَّ مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِيْنَ ۝ (الحجر ۴۶ تا ۴۸) ”ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہو گی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے“، حدیث میں آتا ہے: ملاعین رأی ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ”نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس جنت کی نعمتوں کا وہم و گمان بھی گزرا۔“

کتاب وسنت کی ان تصریحات کے بعد کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہی دنیا جنت ہے؟ اس عالم کون و فساد میں جنت کا ہونا غیر ممکن ہے، اس لیے کہ یہاں نیکی اور بدی، خیر اور شر اور رنج و راحت کا اس درجہ اختلاط والتباس ہے کہ دونوں کا جد اکرا نہ محال قطعی ہیں اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں لطف و سرور کے سوا کوئی چیز نہیں اور اگر قرآن و حدیث کے ان ارشادات کے ساتھ یہ بھی ملا لیا جائے کہ یہ الطاف ہائے گونا گوں اس اللہ کی طرف سے نوازش ہوں گے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جس کی صفت رحمت ہر جگہ کار فرما ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لطف و نوازش بھی کرے اور اس میں شائبہ تکلیف بھی ہو؟ اس لیے جنت وہی ہو سکتی ہے جس میں راحت و آرام کے سوا کچھ نہ ہو اور یہ دنیا اس کی جگہ نہیں۔

اس روز جو کچھ ملے گا وہ خدائے قدوس کی رحمت کا نتیجہ ہو گا، پھر جب زمین و آسمان کا مالک دینے پر آئے تو اس کی دین کا کیا پوچھنا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو کچھ ہے اس کا فضل ہی فضل ہے، کوئی شخص اپنے استحقاق کی بنا پر اس سے اپنا حق نہ طلب کر سکے گا، اس کی جلالت و کبریائی اور ہیبت و جبروت کی یہ کیفیت ہو گی کہ بغیر اجازت اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ پڑے گی۔

کس روز

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْمُ وَالْمَلِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

”جس دن روح اور فرشتے صف باندہ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خداے رحمن اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔“

اسی دن یہ نتائج نکلیں گے، اس روز کائنات ارضی و سماوی کی مرکزی روح بھی حاضر ہوگی جو اپنی مرکزیت کی بنا پر تمام اجزاء کائنات میں عموماً اور جملہ افراد نوع انسانی میں خصوصاً باعتبار انعام و تعذیب موثر ہے، اسی کے عکس کی بدولت تمام ارواح میں زندگی کے آثار نمایاں تھے، ملائکہ بھی اس روز موجود ہوں گے جو مختلف قوتوں کے مظاہر تھے اور جن کو لوگوں نے غلطی سے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا (بنی اسرائیل ۴۲) وہ بھی دربار خداوندی میں صف بستہ اپنی عاجزی و در ماندگی کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (النجر ۲۲) تجلیات الہیہ کا ظہور ہوگا، شہنشاہ زمین و آسمان کی جلالت قدر کے باعث سب کے سب بے بس ہوں گے اور کسی کو یارے تکلم نہ ہو گا نَبِيٍّ مِّنْ دُونِكَ لَا يَعْزِمُكَ الْعِصْيَانُ لَهُ ۚ وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (طہ ۱۰۸) ”اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔“

البتہ وہی شخص بول سکے گا جس کو اللہ خود اجازت فرمادے اور بولنے والا بھی سچ سچ کہے نَبِيٍّ مِّنْ دُونِكَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا (طہ ۱۰۹) ”اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات پسند فرمائے۔“

رجوع الی المقصود

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا ﴿٥٠﴾ اِنَّا اَنْزَلْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْنًا يُّؤْمِرُ بِالنَّارِ مَا قَدَّمْتُمْ يَدًا وَّ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا ﴿٥١﴾

”یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانا بنا لے، ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش

میں مٹی ہوتا۔“

جس قدر دلائل ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ان سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ قیامت ضرور ہونے والی ہے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ان الدین لواقعہ، اگر طلبہ کو امتحان کا یقین نہ ہو تو وہ کبھی اپنا وقت درس و مطالعہ میں صرف نہ کریں گے، اگر سپاہی کو باز پرس کا خوف نہ ہو تو وہ رات کے وقت اپنا عیش و آرام ترک کر کے پاسبانی نہ کرے گا، ایسے ہی اگر ہمارے اعمال ضائع جاتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی تو دنیا صرف کھیل اور تماشہ کا گھر رہ جاتی ہے اور عقل سلیم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔

پس جزائے اعمال یقینی ہے اور ہم سے باز پرس ہوگی، تو اب جس کا جی چاہے اپنے اخلاق میں تہذیب و شائستگی پیدا کر لے کہ اس کو دربار الہی میں تقرب حاصل ہو اور تمام اقوام عالم کے سامنے اس کو ذلیل نہ ہونا پڑے: **يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ** (ال عمران ۱۰۶) ”اس روز بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔“

یہ عذاب کچھ دور نہیں، بلکہ سر پر کھڑا ہے، قیامت کے روز جب کفار سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے تو وہ جواب دیں گے: **لَبِشْنَا يَوْمًا** او بعض یوم **(المؤمنون ۱۱۳)** ”ایک دن پورا یا اس کا کچھ حصہ“ دوسری جگہ آتا ہے کہ جس وقت قیامت کا ہولناک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گا تو وہ یوں خیال کریں گے: **كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُؤْذَنُ لَهُمْ اَنْ يَخْرُجُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحًى** (النازعات ۴۶) ”جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔“ حدیث میں آتا ہے: بعثت انا والساعة كهاتين، ”جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم دگر ملی ہوئیں ہیں، اسی طرح میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے“ (در میان میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا) دوسری حدیث میں آتا ہے: من مات فقد قامت قیامتہ، مرنے کے بعد انفرادی اعمال کا حساب کتاب فوراً شروع ہو جاتا ہے، اجتماعی افعال کی باز پرس اس وقت ہوگی جب تمام نوع انسانی ایک میدان میں جمع ہو جائے، پہلی قیامت صغریٰ ہے اور دوسری قیامت کبریٰ۔

اس روز ہر شخص اپنے تمام اعمال دیکھ لے گا و جدوا ما عبدوا حاضر، ایک جگہ یوں ارشاد ہے: **يُنَبِّئُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ** (القیامہ ۴۶) ”اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔“ ان اعمال فاسقہ کو دیکھ کر اس کو بے حد اندامت ہوگی اور شرم کے مارے گڑ جائے گا۔ اس لیے ہر وہ شخص جس میں نوع انسانی کے قانون کا کامل ظہور نہ ہوا ہو گا اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مٹی بن جائے اور کسی قسم کا احساس اس میں باقی نہ رہے، مگر یہ آرزو بیکار جائے گی: **يَوْمَئِذٍ يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسْلَوِي بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا** (النساء ۴۲) ”اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انکو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور خدا سے کوئی بات چھپانہ سکیں گے۔“



النازعات

(آیات ۴۶-۴۷ رکوع ۲)

موضوع سورۃ

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو ذمہ دار اور مسؤل پیدا کیا گیا ہے، اس سے یقیناً ایک روز باز پرس ہوگی اور اسے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اگر وہ ذرا غور و فکر سے کام لے تو اس کی زندگی کے روزانہ واقعات اس عقیدہ صالحہ کی شہادت دیں گے، مگر اس کی غفلت اور خود فراموشی کا یہ عالم ہے کہ روزمرہ وہ ان بینات و شواہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پھر بھی اس مسؤلیت کی طرف اس کی توجہ منعطف نہیں ہوتی نیرون علیہا وہم عنہا معروضون۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، تاکہ انسان کسی کام میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کے نتائج و ثمرات میں بھی اچھی طرح غور و فکر کرے، چنانچہ سورۃ نازعات کا بھی وہی موضوع ہے جو سورۃ نبا کا تھا مگر انداز گفتگو اور طریق استدلال اس سے بالکل جداگانہ ہے۔

ابتدائی پانچ آیات میں فرشتوں کے مختلف فرائض بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس وقت وہ اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے ہمہ تن تیار رہتے ہیں اور اس کی تعمیل میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے تو یاد رکھو اسی طرح انھیں صرف فرمان خداوندی کا انتظار ہے، فوراً اس تمام کائنات ارضی و سماوی کو نیست و نابود کر دیں گے اور کسی چیز کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے گا، پھر آیت ۱۴ تک بتایا کہ قیامت کی نسبت جو تمہارے دل میں شبہات ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی مشکل کام ہے تو ان تمام شکوک کو دل سے نکال دو اس لیے کہ وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی اور تم سب کے سب میدان حشر میں خوفزدہ موجود ہو گے۔ اگر اب بھی تمہیں یہی خیال ہے کہ یہ عظیم الشان سلسلہ کائنات کس طرح تباہ ہو گا تو تاریخ عالم کی ورق گردانی کرو اور فرعون کے جاہ و حشمت، قوت و طاقت اور پھر تباہی و بربادی کو اپنے سامنے لاؤ، یہی ایک واقعہ تمہارے لیے عبرتوں اور بصیرتوں کا دروازہ کھول دے گا: آیت ۲۶ تک یہی مضمون ہے۔

انسان کو اپنی نسبت کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ بھلا میں کس طرح فنا ہو کر دوبارہ پیدا کیا جاسکتا ہوں؟ اس پر فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھو، دن اور رات میں غور کرو، زمین اور اس کے دریاؤں کی طرف نظر دوڑاؤ پھر بتاؤ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنا مشکل تھا یا تمہارا۔ آیت ۳۴ سے بتایا گیا کہ اگرچہ اس وقت تمہیں کسی قسم کا احساس نہیں ہو تا مگر جب وہ حادثہ کبریٰ رونما ہو گا، اس دن تمہیں اپنے تمام اعمال یاد آجائیں گے، مگر اس وقت نصیحت حاصل کرنا بے کار ہو گا۔ اس روز تو نتائج نکلیں گے، جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے اور ارباب ایمان جنت میں، آیت ۴۱ تک

یہی مضمون ہے۔

جب اس قسم کے ہولناک نتائج انسان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اتنی بات تو ضرور تسلیم کر لیتا ہے کہ قیامت یقیناً آئے گی، مگر چونکہ ابھی تک استبعاد اس کی طبعیت میں باقی ہے، اس لیے اب یہی خیال دوسری صورت اختیار کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کب رونما ہو گا تا کہ اس تاریخ سے قبل مناسب تیاری کر لی جائے۔ ظاہر ہے کہ رسول کا یہ کام نہیں، اس کا فرض انداز و تبشیر ہے اور بس۔ نہ وہ اس تاریخ کی تعیین سے واقف ہے اور نہ اس کے دائرہ عمل میں یہ بات داخل ہے کہ اس کا علم حاصل کرے، ہاں اس کے آثار و قرائن کا اس کو علم ہے اور انھیں اس نے تمہارے سامنے من و عن بیان کر دیا ہے اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ البتہ اتنی بات یاد رہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو دنیا کی تمام زندگی تمہارے نزدیک صرف ایک شام یا صبح کے مانند معلوم ہو گی اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔



رفع استبعاد قیامت

اقیام القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ عُرْفًا ۝ وَالنَّجْمِ سُبْحًا ۝ وَالشُّجْرِ نَشْطًا ۝ وَالسَّيْحَةِ سَبْحًا ۝ فَالْمَدْبُورَاتِ أَمْرًا ۝

”ان فرشتوں کی قسم جو دُوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔“

قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں بیان کی ہیں ان کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان چیزوں کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں بطور شواہد و بینات کے پیش کیا گیا ہے، ان کی عظمت اور جلالت قدر ذکر کرنا مقصود نہیں، جیسا کہ عام طور پر مفسرین کرام کا خیال ہے اور غالباً اسی لیے امام فخر الدین رازی نے نوالتین والیتون کی تفسیر میں ان کے طبی فوائد شمار کیے ہیں۔

ایک انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ثبوت میں گواہ لاتا ہے، لیکن جب اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے تو وہ قسم کھاتا ہے یعنی جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کو وہ آخری اور قطعی شہادت کی شکل میں پیش کرتا ہے، یہی مطلب اقسام القرآن کا ہے، مگر اسی کے ساتھ اتنا اور ذہن نشین کر لیجئے کہ بسا اوقات ہمارے دعویٰ اور قسم میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جو قسمیں بیان فرماتا ہے ان کا دعویٰ کے ساتھ بہترین تعلق ہوتا ہے، اس دعویٰ کی تصدیق آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ ہماری تمام کتاب پڑھ لیں گے۔

عربی زبان میں کئی الفاظ قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ان کا باہمی فرق بیان کر دیں، تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔

(۱)۔ قسم: اس کے معنی شہادت کے ہیں، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو برابر استعمال کرتا ہے۔

(۲)۔ یسین: اس کے اصلی معنی توکیل اور ذمہ داری کے ہیں اور یہ معاملات کے زیادہ مناسب ہے۔

(۳)۔ ایلائہ: بالکل نذر اور منت کے معنی میں ہے، اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کریں، مگر عموماً اس کا استعمال ضرر کے لیے مخصوص ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔

(۴)۔ حلف: ادنیٰ درجہ کے لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، شریف انسان اس کے استعمال سے پرہیزی کرتا ہے اور

اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، قرآن نے خود اس کی مذمت کی ہے: وَلَا تُطَعَّمُ كُلَّ خَلَافٍ مَّهِينٍ (القلم ۱۰)، ”اور کسی ایسے شخص کے کہنے میں نہ آجانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔“

رجوع الی المقصود

اس قدر تمہید کے بعد اب آپ اس سورت کی قسموں میں غور کیجئے، جن کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، مگر حافظ ابن کثیر نے صرف ایک ہی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ان تمام اقسام سے فرشتے مراد ہیں اور ان کے مختلف اعمال کی ان آیات میں تشریح کی گئی ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس، مسروق، سعید بن جبیر، بوصاح اور ابو لہٰجی اسی طرف گئے ہیں اور یہی ہمارا خیال ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کفار کے نزدیک مشکل ترین مسئلہ یہی ہے کہ قیامت کس طرح ہو سکتی ہے اور وہ بار بار اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، ان آیات میں فرشتوں کے مختلف اقسام اور ان کے فرائض کی طرف ان منکرین قیامت کو متوجہ کیا گیا ہے، ان میں سے بعض فرشتے وہ ہیں جو کفار کی روح قبض کرنے پر معین کیے گئے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی غیر ذمہ دارانہ طریق پر بسر کی ہوئی ہے، اس لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہر ممکن طریق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آجاتا ہے تو ان کی روح جسم کے ہر ایک کونے میں چھپتی ہے کہ شاید نجات کی کوئی صورت نکل آئے، اس لیے فرشتوں کو ان کے جسم کے ایک ایک کونہ کی تلاش کر کے ان کی روح کو نکالنا پڑتا ہے۔

مگر ان کے برخلاف ایک مسلمان اللہ کے نام پر ہر وقت مرنے کو تیار رہتا ہے، وہ نہایت مسرت و شادمانی سے اپنی جان عزیز خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور فرشتوں کو ان کی روح قبض کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔

ہم اپنی تفسیر میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ملائکہ پیدا کیے ہیں اور ہر جماعت کے فرائض جدا گانہ ہیں، اگر ایک جماعت حافین حول العرش ہے تو دوسری حبلة العرش، بعض وہ فرشتے ہیں جو آسمان وزمین کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں، وہ صرف حکم خداوندی کے منتظر ہیں، جس وقت وہاں سے کوئی حکم ملتا ہے فوراً آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کو لے لوں، ارشاد خداوندی کے بعد سب کے سب اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا جہان کی مطلق خبر نہیں رہتی۔

فرشتوں کی خصوصیت

قرآن کریم نے اگرچہ فرشتوں کے مختلف اقسام بیان کیے ہیں مگر خصوصیت سب کی ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم ۶) ”جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں“، اس صفت کو پیش نظر رکھ کر کفار کو یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ آج جس

طرح وہ ان فرائض کی بجا آوری میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتے، اسی طرح جب مالک السموات والارض اس کائنات عالم کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو صرف ایک اشارہ کن کافی ہو گا اور یہ تمام فرشتے ایک ہی آن میں سب کچھ نیست و نابود کر دیں گے۔ ﴿يَوْمَ يَغِيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ (النحل ۷۷) ”اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنایوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔“ سورہ لقمر میں فرمایا ﴿وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدٌ ۙ كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ (القمر ۵۰) ”اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔“

پس کفار و منکرین قیامت اسے کچھ مشکل خیال نہ کریں، ان اقسام سے عبرت اندوز ہوں اور اس آنے والے دن کے لیے تیار ہو جائیں۔

اظہار تعجب

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝ يَقُولُوْنَ عَرَاٰنَا لَمَزِدُّوْهُنَّ فِي الْحَافِرَةِ ۝ عَرَاٰ كُنَّا عِظَامًا وَخِرَافَةً ۝ قَالُوْا تِلْكَ اِذَا كُنَّا فَخْرًا ۝ فَالْيَا هٰٓؤُلَآءِ زُجْرًا وَّ اِحْدًا ۝ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

”(غرض روز قیامت ضرور آنے والا ہے) جب کہ زمین لرز جائے اور زلزلے کے بعد زلزلہ آئے اس دن بہت سے دل دھڑک رہے ہوں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم مرے پیچھے پھر اُلٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تو یہ لوٹنا نقصان کی بات ہے سو قیامت کی بس اتنی حقیقت ہے کہ ایک ڈانٹ بتائی اور ایک دم سے سب لوگ میدانِ حشر میں آ موجود ہوئے۔“

راجفہ، رجف زلزلے کو کہتے ہیں۔ رادفہ، ہر وہ چیز جو ایک چیز کے بعد آئے، اسی سے ردیف شعر ہے۔ واجفہ، وجاف کہتے ہیں ڈرنے اور مضطرب ہونے کو۔ حافرہ حفہ سے، جس کے معنی کھودنے کے ہیں اس سے مراد قبر ہے، نخرہ پرانے اور بوسیدہ ہونے کو کہتے ہیں، ساہرہ۔ میدان۔

حادثہ قیامت جب رونما ہو گا تو اس سے قبل مسلسل یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے، جیسا کہ جدید ترین تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہو گی کہ خوف و دہشت کے مارے سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور اپنے اعمال اور ان کے نتائج کو یاد کر کے ان کی آنکھیں شرم و ندامت اور حسرت و یاس میں نیچے جھکی ہوں گی۔

کفار مشرکین کے سامنے جب اس حادثہ کبریٰ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ تمسخر و استہزاء کرتے ہیں اور ہنسی کے طور پر کہتے ہیں کہ کیا واقعی قبروں میں پھر دوسری مرتبہ زندگی ملے گی؟ بھلا کیا سڑگل جانے کے بعد پھر ہڈیاں درست

ہو جائیں گی بے شک اگر ایسا ہوتا تو یہ لوٹنا یقیناً نقصان کا موجب ہو گا۔

یہ لوگ قیامت کو بعید از عقل و فہم خیال کرتے ہیں، انھیں کسی طرح بھی یقین نہیں آتا کہ ایسا ممکن ہے، اس لیے وہ اس خیال پر ہنستے ہیں، انھیں یاد رکھنا چاہئے کہ خدائے قادر و توانا کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں، صرف ایک حکم کی دیر ہے کہ سب کے سب اس کے روبرو ایک میدان میں جواب دینے کے لیے موجود ہو جائیں گے: **وَنُفِخُ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخُ فِيْهِ أُخْرٰى فَاِذَا هُمْ فِيْ سَآءٍ مِّنْظُرٍ** (الزمر ۶۸) ”اور جب صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر وہ جس کو خدا چاہے پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے“، دوسری جگہ آتا ہے **يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَنَدٍ وَتَقُلُوْنَ اِنْ لِّبِشْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا** (بنی اسرائیل ۵۲) ”جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔“

فرعون کی ہلاکت

اگر ان لوگوں کو اب بھی شک و اشتباہ ہے اور ان کے خیال میں یہ بات نہیں آسکتی کہ اتنا بڑا کارخانہ کس طرح فنا کیا جاسکتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے تو انھیں چاہیے کہ وہ ذیل کے واقعہ میں غور و فکر سے کام لیں، اس سے ان کے تمام شبہات زائل ہو جائیں گے۔

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوسٰى ۝ اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٖ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعٰوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَنْتَقِىَ ۝ وَاَهْدِيْكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝ فَاَرٰهٗ الْاٰيٰةَ الْكُبْرٰى ۝

”موسیٰ کا قصہ بھی تم کو پہنچا ہے جب کہ ان کو طویٰ کے میدان پاک میں ان کے پروردگار نے پکار کر فرمایا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے بہت سراٹھا رکھا ہے اور کہو کہ بھلا تجھ کو اس کی بھی کچھ فکر ہے کہ تو پاک صاف ہو جائے اور میں تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف کا راستہ دکھاؤں اور تو اس سے ڈرے، چنانچہ موسیٰ نے جا کر اسکو بڑا معجزہ دکھایا۔“

کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طویٰ ہے، چنانچہ ایک جگہ آتا ہے: **وَ نَادٰیْهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَ فَرَعْنَهٗ نَجِيًّا** (مریم ۵۲) ”اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔“

ان آیات میں فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو مصر کا سب سے زیادہ جابر اور متکبر بادشاہ تھا، جسے انتہائی ظلم و جور پر کمر باندھ رکھی تھی اور جو اپنے تیرے دو عصیان کے نشہ باطل میں اس قدر مست تھا کہ اپنے آپ کو انار بکم الاعلیٰ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اس کو ہر قسم کے معجزات دکھائے کہ وہ عبرت پکڑے۔

عبرة لمن يخشى

فَكَذَّبَ وَعَصَى ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ۖ فَخَسَمَ فَنَادَى ۖ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۖ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ ۖ وَالْأُولَى ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ۝

”تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی پھر لوٹ گیا اور لگامو سی کے خلاف تدبیریں کرنے یعنی لوگوں کو جمع کیا اور ان میں یوں منادی کرادی اور کہہ دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں تو اس کو خدا نے آخرت اور دنیا میں دھر پکڑا، بیشک جو شخص ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔“

نکال بمعنی تنکیل، اس عذاب کو کہتے ہیں جسے لوگ دیکھ کر یاس کر عبرت پکڑیں، اس کے اصلی معنی منع کرنے کے ہیں چونکہ تعذیب بھی لوگوں کو ان باتوں کے کرنے سے روکتی ہے، جن کا نتیجہ تعذیب ہو، اس لیے تنکیل کو تعذیب کہتے ہیں۔ اگرچہ حضرت موسیٰ نے ہر ممکن طریق سے فرعون کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور ہر قسم کے دلائل اس کے سامنے پیش کیے، مگر وہ برابر ان تمام باتوں کا انکار ہی کرتا رہا، بلکہ ان معجزات قاہرہ کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو موسیٰ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اس نے تمام اطراف مملکت سے عظیم الشان لشکر جمع کیا اور انار بکم الاعلیٰ کا ڈنکا بجا دیا۔

بے شک موسیٰ ایک عاجز و در ماندہ انسان تھے، ان کے پاس کوئی مسلح فوج نہ تھی جو ان کا مقابلہ کرتی، فرعون کا لشکر ہر قسم کے آلات حرب سے آراستہ تھا اور تمام ملک کا خزانہ اس کی امداد پر، مگر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا، اس کی اتنی بڑی سلطنت کہاں گئی: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعَيْنُون ۖ وَكُنُوزُهُمْ مِّمَّا كَانَتْ لَهُمْ ۖ (الشعر آء ۵۷-۵۸) ”تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے“ اس قصہ کی مزید تفصیل اور اس کے دلچسپ نتائج و عبر ہماری کتاب ”بصائر“ میں ملاحظہ کیجئے۔

اب غور کرو! کیا حکم خداوندی کے اجرا میں اس کی اتنی بڑی سلطنت کوئی رکاوٹ پیدا کر سکی؟ کیا اس کے لشکر نے کچھ مدد کی؟ ہر گز نہیں فرعون کا یہ واقعہ عبرتوں اور بصیریوں کے صدا خزانے اپنے اندر مخفی رکھتا ہے، پس وہ لوگ جو قیامت کو ناممکن خیال کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جبار بادشاہ کو آن واحد میں نیست و نابود کر دیا، اسی طرح وہ تمام کائنات ارضی و سماوی کو بھی ایک ہی لمحہ میں فنا کر سکتا ہے۔

عَٰلَتُّمُ أَشَدُّ خَلْقًا ۖ أَمِ السَّمَاءِ بُلُهَا ۖ رَفَعَهَا سَنَكهَا فَسَوَّيَهَا ۖ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ۖ أَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۖ

”گو! جہلا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا کہ اس کو خدا نے بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اس کو ہموار کیا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کی دھوپ نکالی اور اس کے علاوہ زمین کو بچھایا اسی میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور

پہاڑوں کو اس میں گاڑ کر پلا دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدہ کے لئے۔“
سبکھا، کسی چیز کی بلندی جب نیچے کی جانب سے اوپر کی طرف تک لی جائے۔

اعطش، اس کے لغوی معنی اندھیرے کے ہیں، یہ لازم و متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا۔ دَحْھا، دَحْو کہتے ہیں بچھانے کو مرعھا، چراگاہ۔“

جو لوگ قیامت کو ناممکن الوقوع خیال کرتے ہیں وہ ذرا اس بات میں تو غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا پیدا کرنا مشکل تھا یا اس بے ستون آسمان کا بنانا؟ جب اس نے یہ نیلگوں چھت بنائی اور نہ صرف یہ بلکہ دن اور رات، زمین اور پہاڑ، پانی اور مرغزار، تو اس کے لیے قیامت اور انسان کو دوبارہ زندگی بخشا کیا مشکل ہے؟
یہ سمجھ لیجئے کہ اوپر جو کچھ مذکور ہوا ہے وہ تمام و کمال صرف انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو کیا وہ انسان جس کی خاطر جمادات، نباتات، حیوانات اور کواکب و سیارات پیدا کیے گئے مرنے کے بعد بالکل فنا ہو جائے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا؟ یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام کارخانہ لغو و مہمل ہو، ضرور ایک نہ ایک دن اس نظام کو توڑ دیا جائے گا اور اس روز انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔

نتائج اعمال

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۖ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۚ وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَأْزَىٰ ۚ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

”تو جب بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانا بہشت ہے۔“

الطامة، کہتے ہیں بڑی مصیبت اور آفت کو جو کسی طرح نہ ٹل سکے اور سب پر غالب آجائے والساعة ادھی وامر۔
ان شواہد و بینات کے بعد انسان کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ حادثہ کبریٰ اور یہ مصیبت عظمیٰ یقینی اور قطعی ہے اور اس سے کسی طرح بھی بچاؤ ممکن نہیں۔ جب یہ انقلاب عظیم رونما ہو گا تو ہر انسان کو اپنے تمام وہ اعمال یاد آجائیں گے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، مگر امتداد زمانہ کی وجہ سے بالکل بھول گیا تھا۔ ادھر یہ اعمال یاد آئیں گے اور ادھر دوزخ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی: وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (مریم ۷۱) ”اور تم میں کوئی نہیں مگر اسے اس پر گزرناہو گا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔“

یہ وقت نتائج اعمال کا ہو گا، جن لوگوں نے اس زندگی میں طغیان و سرکشی اختیار کی اور دنیاوی فوائد کو آخرت پر برابر

ترجیح دیتے رہے، ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، لیکن جو اپنی ذمہ داری و مسؤولیت کے خیال سے ورع و تقویٰ کی زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کا خوف ان کے دل پر طاری رہا اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو شیطانی وساوس اور خواہشات نفسانی سے بچایا تو وہ یقیناً جنت میں جائیں گے۔

غرض یہ کہ اس روز صرف اعمال پر فیصلہ ہوگا: کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المذثر ۳۸) ”ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔“

قیامت کی تاریخ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا آتَتْ مُنْذِرُ مَن
يَخْشَاهَا ۚ كَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهَا لَا يَأْتِيهِمُ إِلَّا غَشِيَةٌ ۚ أَوْ صُحْحًا ۙ

”لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو، اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے، جو شخص قیامت سے ڈرنا چاہتا ہے تم اس کو آگاہ کر دینے والے ہو اور بس، لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں دن کے آخر پر ہر ٹھہرے یا اول پہر۔“

ان کفار و معاندین کو چاہئے تو یہ تھا کہ جب قیامت کے یہ ہولناک واقعات و حوادث سنے تھے تو اس سے عبرت پکڑتے، اپنی اصلاح کرتے اور اپنی ذمہ داری و مسؤولیت کا خیال کر کے اعمال فاسقہ سے مجتنب رہتے، مگر ان کے تمر و طغیان کی حالت یہ ہے کہ اب آپ سے اس کی تاریخ و وقوع پوچھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آج کسی شخص کو اپنے مرنے کی تاریخ معلوم ہو جائے تو اس کے تمام کاروبار زندگی میں اسی وقت ایک انقلاب عظیم رونما ہو گا اور پھر وہ کم از کم اس دنیا کے کام کانہ رہے گا، اسی پر آپ قیامت کو قیاس کر لیجئے، اس نظام عالم کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تاریخ کسی کو معلوم نہ ہو اور تو اور خود رسول اللہ ﷺ کو بھی اس کا علم نہیں حالانکہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ آپ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔

حضرت جبریل نے آپ سے اس کی تاریخ کا سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: مَا لِسُؤْلِ عَنْهُ بِالْعِلْمِ مِنَ السَّائِلِ، ”اس میدان میں ہم دونوں برابر ہیں“، اسی لئے سورہ اعراف میں آتا ہے: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا بِنْدُ الرَّبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَفِّيَّتِهَا إِلَّا هُوَ تَعَلَّتْ فِي السَّحَابِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيَنِيكُمْ إِلَّا بِغُتَّةٍ يُسْأَلُوكَ كَالَّذِ كَفَرُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا بِنْدُ الرَّبِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الاعراف ۱۸) ”اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہیں اس کا تھل بیڑا بھی ہے، تم ان کو جواب دو کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کو ہے بس وہی اس کو اس کے وقت مقرر پر لا دکھائے گا، وہ ایک بڑا بھاری حادثہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں واقع ہوگا، قیامت تو بس

اچانک تم لوگوں کے سامنے آ موجود ہوگی، اے پیغمبر یہ لوگ تم سے قیامت کا حال اس طرح اصرار کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس کی ٹوہ میں لگے رہے ہو اور تم کو اس کا وقت معلوم ہے، تو ان سے کہو کہ قیامت کا علم تو بس خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں سمجھتے۔“

بعض کتابوں میں قیامت کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور بہت سے نجومی بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں، مگر یہ یقین کر لینا چاہئے کہ یہ سرتاپا غلط ہے اور کسی شخص کو اس کا علم نہیں ہو سکتا خواہ وہ کتنا ہی بڑا خدا کا محبوب ہی کیوں نہ ہو۔

دنیا کی زندگی

رسول کا فرض اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ آثار و قرائن بیان کر کے لوگوں کو اس کے لیے تیار کر دے اور اس کے نتائج و عواقب ان کے سامنے پیش کر دے، تاریخ بتانا نہ اس کا کام ہے اور نہ اس میں کوئی فضیلت و بزرگی ہے۔ آج تو یہ لوگ جلدی کرتے ہیں، اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ وقت آجائے گا تو ان کو اپنی تمام زندگی اس کے سامنے بالکل بے معنی اور بے حقیقت معلوم ہوگی اور وہ ایسا خیال کریں گے کہ دنیا میں ہماری زندگی چند گھنٹوں کی تھی، تو پھر جس حیات مستعار کا یہ نتیجہ ہو اس پر اترانے اور فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ احقاف میں آتا ہے: **كَأَنَّهُمْ يَوْمَ رَيْدُونَ مَا يُوعَدُونَ ۚ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ (الاحقاف ۳۵)** ”جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن“، ایک جگہ یوں آتا ہے: **لَيْسَتْ نَارُ مَا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ (المؤمنون ۱۱۳)** ”ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے۔“



عبس

(آیات، ۴۲)

تلخیص مضامین

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، بعض امیر ہیں بعض غریب۔ ایک ابتدا ہی میں دو متمند گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا مفلس و قلاش باپ کے گھر میں، اس تفریق و امتیاز کی بنا پر ارباب دولت و ثروت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے ہر کاروبار میں ان کو غریب اور مساکین کے مقابلہ میں نمایاں اور ممتاز حیثیت دی جائے، پھر ان کا یہ غرور باطل یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ وہ تعلیم الہی کے کسب و حصول میں بھی اس فرق و امتیاز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا یہ مطالبہ قطعاً غلط اور بے بنیاد دلائل پر مبنی ہے۔

سورہ عبس میں اسی موضوع پر بحث کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصولاً یہ چیز غلط ہے، تعلیم میں مساوات ضروری ہے، اسی لیے ابتدائے سورہ میں حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت ۱۱ سے بتایا ہے کہ قرآن کی تعلیم بہترین ہے اور اس کے حامل مخصوص لوگ ہوں گے پھر آیت ۱۷ سے اس غرور باطل کے پتلے انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف دوروں کا مطالعہ کرے، پیدائش، موت اور اس کے درمیان کا حصہ، کیا ان میں سے کسی حصہ میں بھی فقیر اور شاہ کا امتیاز کیا گیا ہے؟

آیت ۳۳ سے بتایا کہ قیامت کے روز نسل و خاندان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ ہر شخص اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوگا، پس جب یہ غرور باطل اس روز کچھ کام نہ آئے گا تو آج خود بخود کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیتے، آیت ۳۸ سے نتائج کی طرف توجہ دلائی اور اسی پر سورہ کو ختم کر دیا۔



مساوات عمومی

عبداللہ بن ام مکتوم
رسول اللہ ﷺ کو حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و قریب کو ہدایت کی طرف بلائیں، نواذد عشیرتک الا قریبین، چنانچہ ایک روز سرداران قریش میں کا ایک سردار آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کر رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، ان کی والدہ ام مکتوم حضرت خدیجہ کی خالہ ہیں، آپ نے عبداللہ کو دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ رئیس قوم محض اس وجہ سے کہیں اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائے کہ میرے پیروکار غریب و مفلس لوگ ہیں، اس خیال کا آنا تھا کہ حسب ذیل آیات نازل ہوئیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝ وَمَا يَنْدِرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَسْمٰی ۝ اَوْ يَدَّكُرُ فَنَنْقَعَهٗ الْدِیْكُرٰی ۝ اَمَّا مَنِ اسْتَعٰی ۝ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّقْ ۝ وَمَا عَلٰیكَ الْاٰیْمٰی ۝ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰی ۝ وَهُوَ يَخْفٰی ۝ فَانْتَ عَنْهٗ تَلَهٰی ۝

”ترش رو ہوئے اور منہ موڑ بیٹھے کہ ایک نابینا ان کے پاس آیا اور تم کیا جانو عجب نہیں کہ تمہاری تعلیم سے وہ سنور جائے یا نصیحت کی باتیں سنے اور اس کو نصیحت سود مند ہو، توجو شخص بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف تو تم خوب توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو تم پر کچھ الزام نہیں اور جو خدا سے ڈر کر تمہارے پاس دوڑتا ہوا آئے تو تم اس سے بے اعتنائی کرتے ہو۔“

تصدی یہ صدہ سے ہے، اس کے معنی سامنے آنے اور متوجہ ہونے کے ہیں یہ تولى ہے۔ کی ضد ہے، تلہی یہ لہی سے لیا گیا ہے، اس کے معنی اعراض کرنے اور منہ موڑ لینے کے ہیں۔“

یہ عتاب نہیں

دنیا میں رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری تعلیم کتاب و حکمت کے لیے تھی اور اس لیے آپ اپنا تمام وقت لوگوں کی ہدایت و رہنمائی میں صرف کرتے تھے اور بعض اوقات یہ ولولہ تبلیغ اسلام اپنی انتہائی مدارج طے کر لیتا تھا، اس لیے خود لسان الہی کو اس سے روکنا پڑتا تھا، اس لیے کہ بسا اوقات مومنین صالحین کی حق تلفی ہوتی تھی اور آپ کا تمام وقت معاندین کے ساتھ صرف ہو جاتا تھا، چنانچہ ایک جگہ فرمایا: لَعَلَّكَ بِاِحْمٍ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (الشعر آء ۳) شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تیں ہلاک کر دو گے، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الکہف ۲۸) اور جو لوگ صبح وشام اپنے پروردگار کو پکارنے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کیے رہو اور تمہاری نگاہیں ان پر سے گذر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔ خود حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ ایک غریب مسلمان آتا ہے، مگر آپ کی تمام تر توجہ اس شخص کی طرف رہتی ہے جس کے دل میں اسلام کی طرف ذرہ برابر بھی میلان نہیں پیدا ہوا۔

وحی الہی ہمیشہ مواقع کی منتظر رہتی ہے۔ چنانچہ فوراً اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں جو زیب عنوان ہیں، جو ایک طرف ان کفار و معاندین اسلام کی زجروت و توبخ اور تنبیہ و تادیب پر حاوی ہیں کہ اب انھیں قابل توجہ خیال نہیں کیا جاتا اور دوسری جانب ان فرزند ان اسلام کے لیے فرح انبساط اور مسرت و شادمانی کا ذخیرہ ہیں جو اس میں شک نہیں کہ غریب اور مفلس ہیں، مگر دولت ایمان سے مالا مال ہیں، پس اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجہ کو ان لوگوں کی طرف پھیر دیا جو حقیقت میں اس شفقت و رحمت کے اہل تھے اور فرمایا: اَذِّنْ بِهٖ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُحْشَرُوْا اِلٰی رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَّلٰی وَلَا شَفِیْعٌۭ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۵﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿۶﴾ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْا اٰوَلٰٓئِكَ مِّنْ اٰلِهَةِ عَلَيْنٰمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۚ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّٰكِرِيْنَ ﴿۷﴾ (الانعام ۵۳) اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضری کے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوانہ تو ان کا کوئی دوست ہو گا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تا کہ پرہیزگار بنیں اور جو لوگ صبح وشام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، پس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دو لٹمند ہیں وہ غریبوں سے کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے، بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟

عصمت انبیائے کرام

کوئی انسان اپنی سعی و کوشش سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص فضل اور احسان ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس فضیلت و برتری کے لیے چن لیتا ہے: اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، لیکن جس برگزیدہ ہستی کو وہ چن لیتا ہے، اس کے تقویٰ و طہارت اور ورع و پاکیزگی کو اس کی تمام امت بھی متفقہ طور پر نہیں پہنچ سکتی، وہ اپنے اتباع و مقلدین کے لیے نمونہ عمل اور اسوۂ حسنہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل مخصوص سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ہر قسم کے زلیخ و کج روی سے بچاتا ہے: فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا (الطور ۲۸) ”تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو“، سورہ جن میں آتا ہے: فَاِنَّهٗ يَسْئَلُكَ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۱﴾ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اٰتٰلَعُوْا رِسٰلَتِ رَبِّهِمْ وَاَحٰطَ بِمَا لَكَ بِهِمْ وَاَنْ

أَخْطُو كُلَّ شَيْءٍ عَدَا ۙ (الزلزلہ ۲۸-۲۷) ”اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔“

پس اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے، کبھی اس کو ایک جگہ رحمت کرنے سے روکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح محل استعمال نہیں اور کبھی اس کو صبر و استقامت کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی غیرت اس کا تقاضا کرتی ہے، خود اس قصہ کو دیکھیے تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آپ بیجا موقع پر اپنی رحمت و شفقت کو استعمال کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً روک دیا اور صحیح جانب متوجہ کر دیا۔

غلط فہمی کا ازالہ

ان آیات سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے کہ عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے آتے ہی چند سوالات کیے تھے، جن کی بنا پر آپ ناراض ہو گئے، چنانچہ بعض روایات بھی اس خیال کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں اور اسی بنا پر امام فخر الدین رازی کو اپنی عادت کے مطابق ان امور کو تسلیم کر کے جواب دینا پڑا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ احادیث سب کی سب کمزور اور ضعیف ہیں، چنانچہ آیت وما یدریک لعلہ یز کی اویذ کہ فتفتعه الذکر ی، ہمارے اس خیال کی تائید کرتی ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کو اس کی ہرگز اطلاع نہ تھی کہ وہ اس غرض کے لیے آئے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہوتا آپ یقیناً ان کی طرف متوجہ ہوتے۔

اس کے سوا ان آیات کا اور کوئی مطلب نہیں کہ ان کا آنا ہی آپ کو ناگوار گذرانا کہ روساء قوم یہ نہ کہیں کہ ادنیٰ درجہ کے لوگ اس رسول کا اتباع کرتے ہیں اور اس لیے اسلام سے رک جائیں، چنانچہ مجاہد کی بھی یہی رائے ہے۔

خصوصیات قرآن

كَلَّا أَتَاهَا ذِكْرًا ۖ فَتِنْ شَاءَ ذِكْرًا ۖ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۖ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۖ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۖ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۖ

”ہرگز نہیں ایہ (قرآن مجید) تو ایک نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، بہ مکرم، معظم، بلند مقام اور پاکیزہ صحیفوں میں درج ہے، جو بزرگ اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔“

سفرہ جمع ہے سافر کی، لکھنے والے کو کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی ظاہر کرنے کے ہیں، لکھنے والا بھی اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو سافر کہتے ہیں۔ بردہ جمع ہے بار کی اس کے معنی فرماں بردار کے ہیں۔

گذشتہ آیات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعوتِ وارشاد میں غلو سے کام لے رہے تھے اور ہر قسم کی تکلیف و مصیبت برداشت کرتے تھے، اس لئے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پریشان خاطر نہ ہوں، اگر آپ کی سعی و کوشش کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی: نَكُنتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ (الغاشیہ ۲۲)، ”تم ان

پر داروغہ نہیں ہو۔“

اب ان آیات میں قرآن کریم کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جو تعلیم آپ کو دی گئی ہے، جلالت قدر میں دنیا کی کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ قرآن یکسر تذکیر و موعظت اور پسند و نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے عبرت اندوز و بصیرت افروز ہو، آپ کو اپنے علوم مرتبہ سے نیچے اترنے اور الحاح و تضرع کی ضرورت نہیں، ملاء اعلیٰ میں یہ کتاب عزیز نہایت ہی بلند اور عالی شان اور اق میں لکھی ہوئی ہے۔ وَ اِنَّهُ فِيْ اَمْرِ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلٰى حَكِيْمٌ (الزخرف ۲۳) ”اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔“

اس کی پاکی اور تطہیر کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں تک کسی غبیث کی رسائی نہیں ہو سکتی بِقِ كِتٰبٍ مُّكْنُوْنٌ ۝ لَا يَشْعُرُ اِلَّا الْمُنْظَرُوْنَ (الواقعہ ۷۹) ”اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں“، دوسری جگہ فرمایا: بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مُّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْضُوْطٍ (البروج ۲۲۲۲۱) ”بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا“، ایک مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے: وَ اِنَّهُ لِكِتٰبٍ عَزِيْزٍ ۝ لَا يٰتِيْنِيْهِ الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۝ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝ (فصلت ۴۲۳۴۱) ”اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔“ جن فرشتوں کی معرفت اس قرآن کریم کو رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک پر نازل کیا جاتا ہے، ان کی طہارت و پاکیزگی، ورع و تقویٰ اور قدر و منزلت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝ مُّطٰعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝ (التکویر ۲۱۱۱۹) ”یہ شک ہے قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، جو صاحب قوت، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔“

اعتبار

پس جس قرآن کی یہ صفات و مختصات ہوں اس کے لیے اصرار و الحاح کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ان معاندین کی پر واک نہ کیجئے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، خواہ انکار کر دے: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ۔ قرآن کی جو صفات اوپر بیان کی گئی ہیں ان سے لطیف طور پر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں بھی وہی لوگ اس کے حامل اور پیغامبر ہوں گے جن میں یہ صفات ممتاز اور نمایاں ہوں گی۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جو جماعت رسول اللہ کی صحبت سے تیار ہوئی، ان کے فضائل و کمالات کو دیکھیے تو ان آیات کا ایک ایک حرف ان پر صادق آئے گا: ب فہداهم اقتدہ، تمہیں چاہیے کہ تم لوگ بھی اسی رسول اور اس کے اصحاب کی پیروی کرو تا کہ تم میں وہی خصوصیات رونما ہوں۔

انسان کی ناشکر گزاری

قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَنْكَرَ ۝ ۱۰ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ ۱۱ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝ ۱۲ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ۝ ۱۳ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ۝ ۱۴ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرَهُ ۝ ۱۵ كَلَّا لَبَآئِيْغُصٌ مَّا اَمَرَكَ ۝ ۱۶ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهِ ۝ ۱۷ اَنَّا صَبَبْنَا

الْبَاءَ صَبَابًا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعَيْنَبًا وَقَضَبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

”آدمی پر خدا کی بارود کس قدر ناشکر گزار ہے، خدا نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، نطفہ سے، پہلے اس کو بنایا پھر اس کی ہر ایک چیز کا اندازہ باندھ دیا، پھر نیکی اور بدی کا راستہ اس پر آسان کر دیا پھر اس کو قبر میں لیجا دیا پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ حق تو یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ آدمی کو حکم دیا اس نے اس کی تعمیل ہی نہیں کی، تو آدمی کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف توجہ کرے کہ ہم نے اوپر سے پانی برسا یا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا پھر ہم نے زمین میں یہ سب کچھ اگایا یعنی غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب اس لیے کہ تم لوگوں کو اور تمہارے چارپایوں کو فائدہ پہنچے۔“

قضا: ترکاری، اس کے لغوی معنی کاٹنے کے ہیں، ترکاری بھی برابر کاٹی جاتی ہے اس لیے اس کو قضا کہتے ہیں۔ غلبا جمع ہے اغلب کی، وہ درخت جس کی شاخیں دوسرے سے لپٹی ہوئی ہوں۔ ابا: چارہ۔
اللہ تعالیٰ نے تو فرزند آدم کی فلاح و کامرانی کے لیے انبیاء و رسل کا سلسلہ قائم کیا اور ان کی معرفت اپنی تعلیم نازل کی، مگر یہ اب اپنی دولت و ثروت پر نازاں ہیں، اپنی نسل کا انھیں غرور ہے اور اپنے آپ کو عام لوگوں سے ممتاز اور نمایاں خیال کرتے ہیں، اس لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں فقر اور مساکین سے الگ کر کے تعلیم دی جائے اور یہ صرف اسی لیے قرآن کی تعلیم سے گریز کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والے دنیاوی لحاظ سے معمولی ہیں: اَنْتُمْ كَمَا امَنَ السُّفَهَاءُ (البقرة ۳۱) ”کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اور احمق ایمان لے آئے ہیں“، کبھی کہتے ہیں: اَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْاَذْدَلُونَ (اشعر آء ۱۱۱) ”کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو زلیل لوگ ہوئے ہیں۔“

ابتدا و انتہا

ان احمقوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ابتدا و انتہا میں غور کریں، کیا ان کی پیدائش ایک غریب کے مقابلہ میں کسی بہتر طریق سے ہوئی ہے؟ وہی منی کا قطرہ ہے جس سے امیر اور غریب کی تخلیق عمل میں آئی ہے، پھر موت اور عالم برزخ دونوں کے لیے برابر ہیں، سب کو خدا نے نیکی اور بدی کا راستہ بتا دیا ہے اور کسی قسم کی تفریق نہیں کی۔

درمیانی زندگی

اب تم زندگی کے درمیانی مراحل کو دیکھو، آسمان سے پانی سب کے لیے برابر نازل ہوتا ہے، زمین سے ہر قسم کی سبزی تمام کے واسطے نکلتی ہے، اس میں نہ صرف امیر و غریب شریک ہیں، بلکہ ان کے چارپائے بھی حصہ دار ہیں۔ انسان اس قدر عاجز و درماندہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و جود کا رہن منت ہے، اس قدر حقیر و ذلیل ہے کہ ناپاک قطرہ منی سے بنایا گیا ہے، اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو قائم رکھنے کے لیے وہ یکسر محتاج و دست نگر ہے، اس عجز و

درماندگی میں ایک فقیر اور بادشاہ، غلام اور آقا، عورت اور مرد ایک ہی سطح پر ہیں، پھر یہ اس کی کس قدر بد بختی ہے کہ قدرت تو اس کو کہیں بھی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کرتی، مگر وہ خواہ مخواہ غریب اور امیر میں فرق و امتیاز کی دیوار حائل کرنا چاہتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت کبریٰ

دنیا میں اسلام آیا کہ تمام قومی و نسلی امتیازات مٹا کر ہمیشہ کے لئے صرف انسانیت کی بے قید و عام عظمت کو قائم کر دے اور عمل کے قانون الہی کا آخری اعلان کر دے۔ اسلام سے قبل سرزمین عرب میں قوم و نسب کے غرور و استکبار کی یہ کیفیت تھی کہ وہاں کا ایک شتربان اپنے شرف و مجد خاندانی کے سامنے قیصر و کسریٰ کو بھی حقیر و ذلیل خیال کرتا تھا اور یہ صرف عرب ہی کی حالت نہ تھی، تمام دنیا اس میں مبتلا تھی اور ہر طرح کے قومی و وطنی امتیازات کے بتوں کی پرستش میں مصروف تھی۔ اسلام نے اپنی دعوت کی سب سے اولین کاری ضرب اسی غرور و نسل و قوم کے بت پر لگائی اور اللہ کے اس قانون فطرت کی عام منادی کر دی کہ: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ** (الحجرات ۱۳) ”ہر طرح کی فضیلت و بزرگی کی بنیاد صرف عمل ہیں اور کوئی شے نہیں، قوموں اور خاندانوں کی تفریق صرف اس لیے ہے کہ باہد گر پہچان ہو اور تمیز کا ذریعہ ہو اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلائے، سب سے بڑا انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

فتح مکہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے اپنی تقریر میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَالَىٰ ظُهُمُا بَابَائِهَا** فالنَّاسُ رَجُلٌ يَتَّقِي عَلَى اللَّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ التُّرَابِ، ”لوگو! اللہ نے تم کو جاہلیت کے فخر و غرور اور خاندانی تکبر و نخوت سے پاک کر دیا ہے، انسان دو ہی قسم کے ہیں، شریف و متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہیں اور دوسرا فاجر و بد بخت جو بدترین خلایق ہیں، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا تھا،“ اسی طرح کبھی آپ نے یہ فرمایا: **لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ**، ”جس نے قومیت کی طرف لوگوں کو بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے،“ ایک مرتبہ آپ نے کہا: **لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ**، ”جو غرور قومی میں مر گیا وہ ہماری جماعت سے خارج ہو گیا۔“

آپ نے حجۃ الوداع کے روز جو آخری پیغام اپنی امت کو دیا، اس میں اولین چیز یہی تھی کہ آپ نے نوع انسانی کی مساوات عمومی کا اعلان کیا: **لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ** کلکم ابناء آدم، ”عربی اور عجمی کو ایک دوسرے پر کوئی بزرگی حاصل نہیں تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو،“ یہ بھی فرمایا: **لَيْسَ لَأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ** الا بدین و تقویٰ، ”کسی شخص کو دین اور تقویٰ کے بغیر دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں تم سب اولاد آدم ہو

اور وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر اسلامی مساوات کا اور کیا ثبوت مل سکتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے: لو کان زید حیا ما استخلف رسول اللہ ﷺ غیرہ، ”اگر آنحضرت ﷺ کے غلام زید زندہ ہوتے تو آپ ان کے سوا اور کسی کو اپنا جانشین نہ بناتے۔“

غور و نسل بے کار ہے

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمُّهُ وَأَبْنَاهُ ۝ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

”تو جب قیامت کا غل مچے گا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ہر شخص اس روز ایک ذکر میں ہو گا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا۔“

اگر خاندان و قومیت کا غرور و تکبر چھوڑ دو تو بہتر، ورنہ یاد رہے ایک وقت یقیناً آنے والا ہے، جب تمہیں ان امتیازات رنگ و نسل کو خود بخود خیر باد کہنا پڑے گا۔ اس روز حالت یہ ہو گی کہ سب کے سب نفسی نفسی پکاریں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی نجات کی فکر ہو گی، آدمی اپنے قریب ترین عزیزوں سے بھی اس خوف کے مارے بھاگے گا کہ ان کے اعمال فاسقہ کی باز پرس کہیں اس سے نہ ہو جائے، وہ خود فکر رستگاری میں اس قدر منہمک ہو گا کہ خاندانی تعلقات سب بھول جائیں گے۔

پس جب اس روز تم ان قومی اور وطنی روابط کو جبراً اوکراہا ترک کر دو گے تو آج خود بخود کیوں اس فخر سے دست بردار نہیں ہو جاتے۔

عمل کی قاہرہ قوت

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجِرَةُ ۝

”کتنے لوگوں کے منہ اس دن چمکتے ہوں گے ہشاش بشاش اور کتنے لوگوں کے منہ اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہو گی اور گرد کے علاوہ ان پر کالک بھی چھا رہی ہو گی، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کافر اور بدکار تھے۔“

ان آیات میں پھر اسی قانون حقیقت اور سنتہ اللہ کو بیان کیا جاتا ہے جس کی ہمہ گیری کائنات ارضی و سماوی کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ علم و عمل کی قاہرہ قوت ہے۔ دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی ان ہی دو چیزوں پر موقوف ہے۔ چنانچہ قیامت کے روز یہی فطرۃ اللہ اپنا ظہور دکھائے گی، جن لوگوں نے علوم الہیہ کو اخذ کر کے اپنے اخلاق درست کر لیے، وہ مسرور و شادان نظر آئیں گے اور جن بد بختان ملت نے اپنے فطری جذبہ کو فنا کر دیا، تزکیہ نفس کی طرف توجہ نہ کی، وہ ناکام و خاسر رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا اور ہمیشہ احکام خداوندی کی نافرمانی کی پھر بھلا انہیں کامیابی ہو تو کیونکر؟

التکویر

(آیات ۲۹)

تلخیص مضامین

سورہ عبس کے شروع میں فرمایا تھا: کلا انھا تذکرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كما امر بركة، ان صفات وخصوصات قرآن کو سن لینے کے بعد یقیناً مخالفین کی توجہ اس کتاب عزیز کی طرف ہوگی اور انھیں اس میں درس و نظر کا موقع ملے گا، اس میں غور و فکر کرنے کے وقت ضرور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، کہ یہ تعلیم کہاں سے آتی ہے؟ یہ شخص جو اس قرآن کو پیش کر رہا ہے، کہیں مجنون و پاگل تو نہیں؟ چنانچہ وہ اس قسم کے الفاظ رسول اللہ کی شان میں کہا بھی کرتے تھے، اس لیے سورہ تکویر میں ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا اور ان کو اس نظام کی طرف توجہ دلادی گئی، جہاں سے اس کا فیضان ہوتا ہے۔

اصل مضمون شروع کرنے سے قبل حادثہ قیامت کے مختلف اثرات و نتائج بیان کئے اور فرمایا عذبت نفس ما حضمت، جب حالت یہ ہے کہ انسانی اعمال اس روز ہر شخص کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان منکرین قیامت کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کر دیا جائے اور یہ واضح کر دیا جائے کہ ان علوم کا اصلی مرکز کو نسا ہے؟ چنانچہ اس کے بعد اس نظام کو بیان کیا، مگر اس کی تقسیم کردی، ایک تو دن اور رات کو شامل ہے، جس میں کسی کو شک و اشتباہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح اگر وہ اس نبی امی کے حالات کا درس و مطالعہ کریں گے تو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے گی۔ لیکن اس کے علاوہ نجوم و کوکب میں خمسہ متخیرہ ہیں، جن کی حقیقت سوائے مخصوص ارباب ہیئت و نجوم کے اور کوئی نہیں جانتا، مگر کسی کو ان سے انکار کی گنجائش بھی نہیں، پس اسی پر تم وحی و الہام کے نظام کو قیاس کر لو، البتہ یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو فرشتہ اس پیغام کو لاتا ہے وہ معزز، محترم اور دیانت دار ہے اور وہ اگرچہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر ہمارے بند محمد نے اس کو اصلی شکل و صورت میں بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے۔

آگے چل کر نبی کریم کی خصوصیات بیان کیں کہ ارباب فلسفہ کی طرح وہ بخیل نہیں، بلکہ انھیں ہمیشہ یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قرآن تمہیں سنادیں اور یہ بھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ جس شخص نے اس کتاب کریم کی پیروی کی ہے وہ اعمال و اخلاق میں بہت زیادہ مہذب و شائستہ بن گیا ہے، اگر یہ علوم شیطان کی طرف سے ہوتے تو یہ اخلاقی ارتقانا ممکن تھا، جب یہ عمدہ ترین نتائج تمہارے سامنے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں اس کے آگے خمیدہ گردن ہو جاتے؟ یہ تو ایک عالم گیر قانون اخلاق و ارتقا ہے، کسی قوم، ملک، رنگ اور نسل کی اس میں خصوصیت نہیں، اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے۔

وحی والہام

واقعات قیامت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِذَا السَّمَاسُ كُودَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا النَّمُوءَةُ سُيِّلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

”جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بے کار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنادی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی ہر شخص معلوم کرے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔“

عشار جمع ہے عشاء کی، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے حمل پر دس مہینے گزر گئے ہوں، یہ اونٹنی عرب کے نزدیک بہت زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے۔ عطلت کے معنی ہیں بے کار چھوڑ دینے کے۔ وحوش جمع ہے وحشی کی، اس جنگلی جانور کو کہتے ہیں جو آدمیوں سے مانوس نہ ہو۔ حشرات کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ زوجت لیا گیا ہے تزوج سے اور اس کے معنی ایک چیز کو دوسری سے ملانے کے ہیں۔ مؤدۃ واحد مؤنث مفعول کا صیغہ ہے وائید سے اور وائد زندہ درگور کرنے کو کہتے ہیں۔ کشت، کھولنا، جب ذبیحہ کی کھال اتار کر گوشت کھول دیا جاتا ہے تو اسے کشت الذبیحہ کہتے ہیں۔

انسان روح اور جسم سے ترکیب دیا گیا ہے، مگر وہ عموماً اپنے جسم کی حفاظت میں روح کو فراموش کر دیتا ہے اور فضائل اخلاق و محاسن عادات کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس روز فوز و کامرانی صرف اس شخص کے لیے مخصوص ہوگی جو بقلب سلیم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ان آیات میں اس دن کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔

آج لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں: یسجدون للشمس من دون اللہ، مگر اس روز نہ صرف یہ بے نور ہوگا، بلکہ تمام نجوم و کواکب بھی تاریک ہو جائیں گے، انسان اپنی عزیز ترین اشیاء سے فائدہ اٹھانا بھول جائے گا، سب کے سب میدان

محشر میں موجود ہوں گے: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا آلٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (الانعام ۳۸) ”اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دوپروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔“

ان حوادث کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ارواح و اجسام کا باہمی اختلاط و امتزاج ہو گا اور اس لڑکی کو بھی زندگی بخشی جائے گی جسے صرف اس لیے زندہ دفن کر دیا گیا تھا کہ خرچ کی کفایت ہو یا دامادی کے ننگ و عار سے بچاؤ ہو: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ (الانعام ۱۵) ”اور ناداری کے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔“

زمین جسمانیات کا مرکز ہے اور آسمان روحانی ضروریات کا مخزن، جسمانیات کی جس جگہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے روحانیت کی ابتدا ہے، جس روزیہ بیچ کا حجاب بھی اٹھادیا جائے گا تو روحانیت بالکل سامنے آجائے گی، اسی طرح دوسرے واقعات پیش آئیں گے، اس دن ہر شخص اپنے تمام اعمال ان آنکھوں سے دیکھ لے گا: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ (ال عمران ۳۰) ”جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پائے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا“، ایک جگہ فرمایا: يَتَّبِعُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَ يُدْعَىٰ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ (القيامة ۱۳) ”اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے“، کفار پکارا ٹھیں گے: مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَافِظًا (الکہف ۴۹) ”یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے۔“

خمسہ متحیرہ

اب بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کہاں سے نازل ہوتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کا اس نظام سے کیا تعلق ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُشْكِ ۖ الْجَوَارِ الْكُنُكِ ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ

”ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے۔“

خنس جمع ہے خانس کی اور یہ خنوس سے لیا گیا ہے، اس کے معنی چھپنے اور پیچھے ہٹنے کے ہیں اور اسی لیے شیطان کو بھی خناس کہتے ہیں، کنس جمع ہے کانس کی اور یہ کنوس سے مشتق ہے جس کے معنی کناس میں داخل ہونے کے ہیں اور کناس وہ جگہ ہے جہاں شب کے وقت جانور رہتے ہیں۔ عسعس اضداد میں سے ہے اور اسکے معنی اقبال و ادبار دونوں کے آتے ہیں۔

ان آیات میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:

(الف)۔ تم نے آسمان پر بارہا پانچ ستاروں کو دیکھا ہے جو ایک رفتار پر کبھی قائم نہیں رہتے، صرف بڑے بڑے نجومی اور ہیئت دان ہی ان کی نقل و حرکت اور طلوع و غروب کے لیے قانون معین کر سکتے ہیں، مگر باوجود اس کے آج تک کسی نے ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کیا۔ ان ستاروں کے نام زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں۔

(ب)۔ شب کو تاریکی تمام عالم پر چھا جاتی ہے، پھر مشرق کی جانب سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور آن واحد میں تمام عالم بقعہ نور بن جاتا ہے۔ افریقہ کا وحشی اور یورپ کا تعلیم یافتہ اس دل فریب نظارہ کو دازنہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ثابتہ بن کر اس کے سامنے آتی ہے کہ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہیں ہوتا۔

تطابق اقسام

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٥٩﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٦٠﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٦١﴾ وَنَقَذَ رَأَاهُ بِالْأُنْفِ الْمُبِينِ ﴿٦٢﴾

”کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت، مالک عرش کے ہاں اونچے درجہ والا سردار اور امانت دار ہے اور مکہ والو تمہارے رفیق یعنی محمد ﷺ دیوانے نہیں ہیں، بیشک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی مشرقی کنارہ پر دیکھا ہے۔“

کون و مکان کے جو سلاسل مختلفہ تمہارے سامنے ہیں ان سے بالاتر ایک اور نظام بھی ہے، مگر وہاں تک تمہارے عقل کی رسائی غیر ممکن ہے، جو چیزیں بظاہر تمہیں غیر منظم دکھائی دیتی ہیں وہ اس بالاتر نظام میں نہایت ہی مربوط اور مرتبہ ہوتی ہیں، اس بلند و رفیع نظام کے جس قدر معاملات ہیں، وہ جبریل کی معرفت رسول اللہ پر القا ہوتے ہیں۔

عرش اعظم تمام روحانیت و مادیات کا مرکز حقیقی ہے، کائنات ارضی و سماوی کے متعلق ہر قسم کا حکم اسی جگہ سے نازل ہوتا ہے اور اس سے جبریل علیہ السلام کا تعلق نہایت محکم اور مضبوط ہے، پھر یہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس فرشتہ کے اثر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس کو جو حکم اس عالم روحانیت سے ملتا ہے وہ اسے بے کم و کاست رسول تک پہنچا دیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، گویا دوسرے الفاظ میں ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح قرآن ہماری روحانی ترقی کا ذمہ دار ہے، ویسے ہی مادی نشو و ارتقا بھی اس کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔

یہ وہ نظام ہے جہاں سے قرآن نازل ہوتا ہے، اس کا فہم و ادراک عام عقولوں سے بالاتر ہے، خمسہ متحیرہ کا سلسلہ تمہارے سامنے ہے، اسی پر اس کو بھی قیاس کر لو۔

اب اسی قسم کے دوسرے حصہ کو دیکھو، رات اور دن سے کسی شخص نے آج تک اختلاف نہیں کیا ایسے ہی محمد

بن

عبداللہ کی حالت ہے: فَقَدْ كُتِبَتْ فِيكُمْ عُمَرَا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس ۱۶) ”میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں

اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں۔“ تم خود اس کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہو، اس کی چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، آج تک اس نے کبھی بھی جنون اور پاگل پن کا اظہار نہیں کیا۔
البتہ تمہیں ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جبریل فرشتہ کا ایک انسان کے ساتھ کیا ربط و اتحاد ہو سکتا ہے تو یہ خیال بھی بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس فرشتہ کو افق آسمان پر دیکھا ہے۔

بعض خصوصیات

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ ﴿٣٧﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٣٨﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٣٩﴾

”وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کدھر جا رہے ہو۔“
اس رسول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے جو کچھ الہام ہوتا ہے وہ اس کی اشاعت و تبلیغ میں بخل و امساک سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسروں کے پاس پہنچا دے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبہ ۱۲۸) ”لوگو! تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔“

اب اس تعلیم کو دیکھو جسے وہ پیش کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا امتیازی نشان یہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اخلاقی طور پر روز بروز ترقی کرتے جاتے ہیں، اگر اس قانون سے ترقی کی جگہ تنزل ہوتا تو اعتراض کی گنجائش بھی تھی، صحابہ کرام کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، بھلا شیطان کو ایسی تعلیم سے کیا سرکار، اس کا تو جو قدم اٹھے گا وہ تنزل ہی کی طرف ہو گا: اِنَّ الشَّيْطَانَ اَنْ يُؤَيِّدَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (المائدہ ۹۱) ”شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور رنجش ڈال دے۔“

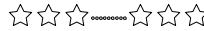
عالم گیر تعلیم

اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٤٠﴾ لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يُّسْتَعِيْمَ ﴿٤١﴾ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يُّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

”یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔“

قرآن کسی خاص قوم اور ملک کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ ایک عالم گیر قانون اور دستور پسند و مواعظت ہے، سب قومیں اس کے آگے سرنگوں ہو کر رہیں گی، اگر تمام مذاہب و ادیان عالم کے صحائف کو جمع کر کے صرف ان مشترکہ اصول کو

- لیا جائے جو تمام نوع انسانی کے لیے یکساں طور پر مفید و نافع ہوں تو وہ صرف اسی قرآن میں ملیں گے اور وہ حسب ذیل ہیں:
- (الف)۔ عبادت: ہر شخص اپنی فطرت سے اپنے خالق و مدبر کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا ہے، گو یہ ممکن ہے کہ اس نے غیر خالق اور غیر مدبر کو اپنا پیداکرنے والا اور مدبر تسلیم کر لیا ہو۔
- (ب)۔ طہارت: ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی ہر سلیم الطبع انسان اپنی جبلت سے پسند کرتا ہے اور اس لیے تمام شرائط الہیہ اور نوا میں فطرت نے اس پر زور دیا ہے۔
- (ج)۔ عدالت: ہر چیز کو اپنے اپنے موقع و محل پر رکھنا انسانی فطرت کی خصوصیت کبریٰ ہے، گو ذاتی اغراض اور اخلاقی رذیلہ اکثر اوقات اس جذبہ انسانیت کو مغلوب کر دیتے ہیں۔
- (د)۔ سماعت: تحمل یا بردباری اقام علی المہالک یا رواداری، وہ اخلاق ہیں جن پر کاربند ہوئے بغیر کوئی فرد یا قوم اس دنیا میں امن و چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتی اور نہ اس دنیا میں عدالت قائم کر سکتی ہے۔
- ان اصول اربعہ پر تمام دنیا متفق ہو سکتی ہے اور قرآن سے بہتر اور کسی کتاب نے ان پر روشنی نہیں ڈالی۔ ان حقائق ثابتہ کے بعد جس کا جی چاہے اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے اور اس طرح اپنی فطرت کو تباہ ہونے سے بچالے۔



الانفطار

(آیات: ۱۹)

تلخیص مضامین

اس سورۃ میں فاتحۃ الکتاب کی ایک آیت ”مالکِ یوم الدین“ کی تفسیر ہے۔ چنانچہ ابتدا میں بتایا کہ جب حادثہ قیامت برپا ہو گا تو تمام اعمال موجود کر دیے جائیں گے، جب ایک عمل بھی ضائع نہیں جاتا تو پھر تعجب ہے کہ انسان کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے انسان اور اس کی ضروریات کو پیدا کیا۔ اگر وہ غور کرے تو خود اس کی زندگی جزائے اعمال کی شہادت دے گی، اللہ کے فرشتے اس کی ہر نقل و حرکت کی نگرانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے روز محض اعمال پر فیصلہ ہو گا، اس روز صرف اللہ کی حکومت ہو گی اور تمام معاملات اسی کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔

مالکِ یوم الدین

حادثہ قیامت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝ (الانفطار ۵ تا ۱۰)

”جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے اور جب قبریں اکھڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔“

جب موجودہ نظام کی ضرورت نہ رہے گی اور اعلیٰ ترین قوت اس تمام نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی اس وقت آسمان فنا ہو جائے گا، ثوابت و سیارات جھڑ پڑیں گے اور زمین میں جس قدر اجسام مدفون ہیں ان کو بدن کا ضروری حصہ دے دیا جائے گا، اس وقت حالت یہ ہو گی کہ آج جو امور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آجائیں گے، تمام وہ اعمال جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے تھے اور وہ صدقات جو ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے سب کے سب موجود ہوں گے۔

آخر یہ کیوں

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

”اے انسان! تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا، وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیرے قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔“

تجربہ یہ ہے کہ اے ظلوم و جہول انسان کس چیز نے تجھے بہکا دیا کہ وہ رب کریم جس نے یہ عظیم الشان نظام قائم کر رکھا ہے، تمہیں بے کار چھوڑ دے گا: اَفَحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (المومنون ۱۱۵) ”کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے“، دوسری جگہ فرمایا: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ (الحجر ۸۵) ”اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آکر رہے گی“، سورہ قیامہ میں آتا ہے: اِيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القیامہ ۳۶)، ”کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔“

جس انسان کے یہ خیالات و افکار ہیں، اسے چاہیے کہ اپنی خلقت پر غور کرے، وہی خدائے قدوس ہے جس نے اس وقت تمہیں پیدا کیا جبکہ تمہارا نام و نشان بھی نہ تھا: هَلْ اَلَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (الدر) ”بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا،“ سورہ مریم میں فرمایا: يَقُولُ الْإِنْسَانُ عَرَادًا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ۝ اَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ اَنْ اَخْلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۝ (مریم ۶۷-۶۶) ”کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔“

پھر اس خدانے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے سب سے پہلے مادہ میں اجتماع و انضمام پیدا کیا اور اس سے تخلیق و تکوین اور وجود ہستی کے تمام مراتب ظاہر کیے، تم میں مختلف قوتیں پیدا کیں، روحانی و جسمانی ضروریات کا انتظام کیا، خارجی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیا اور تم میں سے ہر ایک کی استعداد و قابلیت کے مطابق اسباب و وسائل فراہم کر دیے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کس غفلت میں مبتلا ہو اور کس بنا پر مجازات کا انکار کرتے ہو؟

محافظ موجود ہیں

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالْبَيِّنَاتِ ۝ وَاِنَّ عَلَيْنَا لَلْغَفِيلُ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

”مگر سہی بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں عالی قدر، تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔“

باوجود ان شواہد کے تم برابر یوم الدین کا انکار کیے جا رہے ہو، حالانکہ ہر شخص پر قدرت نے اپنے مگر ان کا مقرر کیے ہوئے ہیں، ہر انسان میں تین مرکز موجود ہیں:

(الف)۔ عقل: یہ علوم و معارف اور فضل و کمال انسانی کا مرکز ہے۔

(ب)۔ قلب: یہ تمام اخلاق و اعمال کا مرکز ہے، اسی سے ہر قسم کا داعیہ خیر و شر تولید کرتا ہے۔

(ج)۔ نفس: اس کا فرض یہ ہے کہ بدن کی تربیت کرے اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔

دنیا میں ہر چیز اپنا مرکز رکھتی ہے۔ درخت اپنی جڑ سے خوراک حاصل کرتا ہے، نجوم و کواکب کو سورج سے روشنی ملتی ہے، عقائد و یقینیات کا مرکز تو حید ہے۔ اسی طرح انسان سے جس قدر اعمال و اخلاق کا ظہور ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ اپنے اپنے مرکز سے جاملتی ہے۔ ان اعمال و اخلاق کا اولین اثر خود نفس انسانی پر پڑتا ہے، آئندہ وہ جو اعمال کرے گا دراصل ان ہی کاموں کے نتائج ہوں گے جو اس نے پہلے کیے تھے، جیسا کہ علم النفس میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے۔ اس حقیقت کی طرف قرآن نے ان الفاظ میں اشارہ کیا: فَامَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اَنْتٰی ۝ وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَنِيْسِيْهَا لِيْسِيْهَا ۝ وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْفٰی ۝ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَنِيْسِيْهَا لِيْلٰسِيْهَا ۝ (اللیل ۱۰ تا ۱۵) ”تو جس نے خدا کے راستے میں مال دیا اور پرہیز گاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے۔“ حدیث میں آتا ہیں: اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، ”کفر کے زمانہ کی نیکیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہیں قبول اسلام کی توفیق نصیب ہوئی۔“

مگر یہ اثر اسی جگہ تک رک نہیں جاتا، بلکہ یہاں سے متجاوز ہو کر ملاء اعلیٰ پر بھی اپنا اثر ڈالتا ہے جو اخلاق و اعمال انسانی کے لیے اصلی مرکز مقرر کیے گئے ہیں۔ ان مرکوزوں تک اعمال کو پہنچانے کے لیے فطری قوتیں مصروف کار ہیں، روحانی صورت و اشکال ان اخلاق کی پوری محافظ و نگران کار ہیں اور وہ چونکہ ہر وقت ساتھ ہیں اس لیے کوئی فعل ضائع نہیں جاتا۔ مرکز تو اعلیٰ ترین دفتر ہے جہاں انسانی اعمال کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور یہ کراماتیں اس دفتر کے کارندے ہیں، جنہیں ایک ایک عمل معلوم ہے: مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيْدٌ (ق ۱۸) ”کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔“

ظہور نتائج

اِنَّ الْاَكْبَرَ اَدْلٰغِيْ نَعِيْمٍ ۝ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَدَفِيْ جَحِيْمٍ ۝ يَّصْلُوْنَهَا يَوْمَ الدِّیْنِ ۝ وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ ۝

”بے شک نیکو کار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔“

تمام اخلاق و اعمال تو محفوظ ہی ہیں، اس لیے نتائج کی صورت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے یوم الدین کے خوف سے برو

تقویٰ کی زندگی بسر کی ہوگی وہ کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، مگر جن بد بختان نوع انسانی نے فسق و فجور میں دن کاٹے ہوں گے وہ ناکام و خاسر جہنم میں چلے جائیں گے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے نتائج سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ چھپنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

مالک یوم الدین

وَمَا آذُرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا آذُرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ يَوْمَ لَا تَهْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

”اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز صرف خدا ہی کا ہوگا۔“

قیامت کے روز یہ حالت ہوگی کہ کوئی شخص بھی ایک دوسرے کو نفع نہ پہنچا سکے گا، اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی: لیس الملک الیوم، للہ الواحد القہار، دوسری جگہ آتا ہے: الملک یومئذ الحق للرحمن، تمام معاملات کا مرافعہ اللہ کی طرف ہوگا، درمیان میں وسائط کا سلسلہ قائم نہ رہے گا اور خدائے جلیل و جبار خود تمام فیصلوں پر نظر ثانی کرے گا۔



الطففین

(آیات، ۳۶)

تلخیص مضامین

حدیث میں آتا ہے: ”ایمن احد کم حق یحب لایحیہ مایحب لنفسه،“ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جسے وہ خود دوست رکھتا ہے ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو یہی نصیحت کی تھی:“تو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کر جو تو چاہتا ہے کہ دوسرے تیرے ساتھ کریں۔“ اس سورت کا یہ موضوع ہے اور یہ انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سب پر حاوی ہے، اس قانون پر عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے نتائج اس سورت میں بیان کے گئے ہیں۔

ابتدا میں ان لوگوں کا حال ہے جو تجارت میں خود تو زیادہ وصول کر لیتے ہیں، مگر جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو کم دیتے ہیں، ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس حرکت سے باز آجائیں، ورنہ اللہ کے دربار میں انھیں اپنی اس بد عملی کا جواب دینا پڑے گا اور انجام کار جہنم میں داخل ہوں گے اور اس ذمہ داری سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو بد کرداری اور بطالت کا عادی ہو اور جب اس کی یہ حالت ہے تو وہ اسے بھی ذہن نشین کر لے کہ قیامت کے روز شہنشاہ اعظم کے دربار میں اس کا داخلہ نہ ہو سکے گا۔

البتہ جن ارباب اخلاص و ایمان نے کسی قسم کی کمی لین دین میں نہیں کی اور ہمیشہ عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا، وہ جنت میں جائیں گے، اگرچہ دنیا میں تطفیف کرنے والے ان متقین کے ساتھ تمسخر و استہزاء کیا کرتے تھے، مگر قیامت میں معاملہ بالکل برعکس ہو گا اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔



القسطاس المستقیم

تاجروں کی مثال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِلْبَاطِلِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزْتُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

”ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔“

تطفیف، ناپ تول میں کمی کرنے کو کہتے ہیں۔ اکتیال، ناپ کر لینا اور علی کے معنی من کے ہیں۔ ان آیات میں ان تاجروں کی حالت بیان کی گئی ہے جو خود تو خوب ٹھوک بجا کر لیتے ہیں، مگر جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو کم دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی مرض تھا، انھوں نے فرمایا: اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (الشعر ۱۸۱ تا ۱۸۳) ”دیکھو پیانہ پورا بھر کر دو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو“، مگر جب وہ کسی طرح نہ مانی تو تباہ کر دی گئی۔ قرآن نے اس کے متعلق نہایت ہی صاف اور صریح احکام نافذ فرمائے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے: وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ احْسَنُ تَاْوِيْلًا (بنی اسرائیل ۳۵) ”اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیانہ پورا بھر کر دو اور جب تول کرو تو ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔“ ایک مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے: اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِ (الانعام ۱۵۲) ”اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔“ سورہ رحمن میں ہے: وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْبِيْزَانَ (الرحمن ۹) ”اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔“

امثال القرآن

قرآن مجید کا عام دستور یہی ہے کہ وہ مثالوں میں قوموں کے عروج و زوال، صعود و ہبوط، علو و تسفل، اور ارتقا و تنزل کے اہمات مسائل اور اصول و کلیات بیان کرتا ہے کہ ایک عامی سے عامی آدمی بھی ان مباحث میں درخور وانی حاصل کر لے، ان آیات میں اگرچہ سوداگروں کی ایک خرابی بیان کی گئی ہے، مگر دراصل ان میں ایک ایسے ہمہ گیر قانون کی تعلیم دی گئی ہے جو اجتماعی اور انفرادی طور پر زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، حکومت اگر رعایا سے اطاعت اور فرمانبرداری کی

آرزو مند ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے تمام حقوق ادا کرے اور دیانت داری کے ساتھ کامل آزادی کے حصول میں اس کی معین و مددگار ہو، خاوند اپنی بیوی سے محبت و چاہت کا طلبگار ہے تو وہ بھی ان لزوجہ علیہا کے مطابق اسے منزلی مراعات دینے سے گریزنہ کرے، آقا و غلام، باپ اور بیٹا اور اسی طرح اقوام و ملل سب کا فرض ہے کہ وہ اس قاعدہ کلیہ کو ہر گز نظر انداز نہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کو آویزہ گوش بنائیں، جس کا مطلب شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ہر چہ بر خود سپیدی بردیگر اں پسند۔

تذکیر بما بعد الموت

أَلَا يَطْلُبُ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

”کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک برے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔“

جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس بدکرداری کا ایک روز جواب دینا پڑے گا، اس دن کی ہولناکی کا نقشہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنِسْفِ الْأَرْضِ بِأَنفُسِهِمْ وَبِأَصْحَابِهِمْ ۝ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُسَوِّدُ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِينًا ۝ ثُمَّ يُنَجِّهِ ۝ كَلَّا (المعارج ۱۱ تا ۱۵)، ”اس روز گنہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دیدے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دیدے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑالے لیکن ایسا ہر گز نہیں ہو گا۔“ طبرانی میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کی تلاوت یہاں تک کی تو روتے روتے ان کی ہچکی بند ہو گئی اور آگے پڑھنے سے رک گئے۔

آج جن حکومتوں نے ظلم و جور پر کمر باندھ رکھی ہے، اپنی رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتیں اور ان کی حریت و آزادی میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، انھیں اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا چاہئے کہ وہ خدائے منتقم و جبار کے عذاب سے کسی طرح بچ نہیں سکتیں۔

جد اگانہ نتائج

ذیل کی آیات میں بتایا جاتا ہے کہ کمی کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ۝ كِتَابٌ مَّرْجُونٌ ۝ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَئِذٍ لَا يُفْعَلُ لَهُمْ ۝ وَمَا يُكْذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

”سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا

گنہگار ہے، جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔“
 انسان جب ایک بد اخلاقی کامر تکب ہوتا ہے اور پھر اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو انجام کار اس کے تمام اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے اور روح اعظم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی تمام بد اخلاقیات ایک دفتر میں جمع ہوتی رہتی ہیں، جس کا نام سچین ہے، قیامت کے روز جب یہ لوگ اپنا اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو بے انتہا تکلیف محسوس کریں گے، اس وقت انھیں معلوم ہو گا کہ اس ذمہ داری سے ہمارا انکار کرنا بے سود تھا اور یاد رہے کہ اس کا وہی شخص انکار کرتا ہے جو قانون الہی کی پابندی سے گریز کرتا ہے اور تعلیم الہی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ اسے قصص و حکایات سے زیادہ وقعت نہیں دیتا، لیکن یہ لوگ انکار کرتے رہیں، اس کی وجہ سے ایک حقیقت ثابتہ باطل نہیں ہو سکتی۔

انکار کا سبب

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٠﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ حُجُّوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿٦٢﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٦٣﴾

”دیکھو جو اعمال بد کرتے ہیں، ان کا ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا ہے، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔“

ان کے انکار کا سبب یہ ہے کہ انھوں نے قانون فطرت کی پابندی نہیں کی اور برابر فسق و فجور میں مبتلا رہے، کثرت معاصی نے ان کے قلوب کو رنگ آلود کر دیا اور اب ان کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں: لَمْ يَكْفُورْ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اِذَا نَا لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (الاعراف ۱۷۹) ”ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چار پاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔“ یہی وہ حالت ہے جس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا: و لیس در اذ ذلک حبة خردل من الایمان، اسی کیفیت کو قرآن نے کفر، جہول اور ختم سے تعبیر کیا ہے یہی شقاوت قلب ہے،، اسی پر فہمی کا الحجارۃ او اشد قسوا کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی کا نتیجہ انکار مسؤلیت ہے۔

ایک شخص کی اعلیٰ ترین کامیابی یہ ہے کہ اسے زمین و آسمان کے خالق اور مدبر کی زیارت نصیب ہو، مگر اس انکار کی پاداش میں ان کا داخلہ دربار شاهی میں ممنوع قرار دیا جائے گا اور جب اس ذلت و رسوائی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹیں گے تو لوٹتے ہی دوزخ میں گر پڑیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ یوم الدین ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔

ارباب تقویٰ

اب ان ارباب قدس و طہارت کا تذکرہ آتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عدل و مساوات سے کام لیتے ہیں اور ہر ایک کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرنا ان کا نصب العین ہوتا ہے۔

كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَنْبَاِ لَعِنِ عَلَيْهِنَّ ۝ وَمَا اَذْرٰكَ مَا عَلَيَّوْنَ ۝ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝ يَشْهَدُ الْمَقَرُّوْنَ ۝ اِنَّ الْاَنْبَاِ لَعِنِ نَعِيْمٌ ۝ عَلٰى الْاَكْرٰكِ يَنْظُرُوْنَ ۝ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝ يَسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝ خِتْمُهُ مَسْكٌ ۝ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمَقَرُّوْنَ ۝

”یہ بھی سن رکھو کہ نیکو کاروں کے اعمال علیین میں ہیں اور تم کو کیا معلوم کہ علین کیا چیز ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے، ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی، جس کی مہر مشک کی ہوگی، تو نعمتوں کے شائقین کو چاہئے کہ اسی سے رغبت کریں اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا مقرب ہیں گے۔“

نضرة کے معنی تروتازہ اور بارونق ہونے کے ہیں، جس رنگ میں چمک ہوتی ہے اسے ناظر کہتے ہیں۔ رحیق اس شراب خالص کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ مختوم، وہ جس پر مہر لگا دی گئی ہو اور ختام، جس سے شیشہ اور بوتل کے منہ پر مہر لگائی جاتی ہے۔ تنافس باب تفاعل کے وزن پر ہے، اس کے معنی دو شخصوں میں سے ہر ایک کا کسی چیز کو اختیار کر لینے کے ہیں، تنافس دراصل نفیس سے لیا گیا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نفیس چیز کو لے لوں۔ مزاج کے معنی ایک چیز کو دوسری میں ملانے کے ہیں۔ تسنیم لیا گیا ہے سنم سے، جس کے معنی بلند ہونے کے ہیں، اونٹ کے کوہان کو سنم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت اونچا ہوتا ہے، جنت کی تمام شرابوں میں سے بہترین یہی شراب ہوگی، اس لیے اس کا نام تسنیم رکھا گیا۔

البتہ صدق و اخلاص اور انصاف و رواداری برتنے والے علیین میں ہوں گے جو تجلیات الہیہ کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کی تعبیر ان الفاظ میں بیان کی جاسکتی ہے کہ جس طرح زمین کا تعلق آفتاب عالم تاب سے ہے، ایسے ہی جنت تو زمین کی مانند ہے اور علیین اس کے لیے سورج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں: هُوَ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عِنْدَ قَائِمَةِ الْعَرْشِ الْيُسْنَى، ”عرش کے دائیں ستون کے پاس ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔“ اس جگہ مقربان درگاہ الہی آرام کرتے ہوں گے، ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد دیدار الہی سے شرف اندوز ہوں گے اور ان کی فرحت و سرور کے لیے ان کو ایسی شراب دی جائے گی جو ہر قسم کی برائی سے پاک و صاف ہوگی، پس اگر ریس کرنی ہو تو ان لوگوں کی ریس کرنی چاہیے نہ مثل هذا فليعمل العاملون۔

مقربین اور ابرار

تسnim جو بہترین شراب ہے وہ مقربین کو ملے گی اور ابرار کو جو شراب میسر ہوگی وہ اس سے کمتر ہوگی، مگر ان کے ساتھ اتنی رعایت اور کردی جائے گی کہ ان کی شراب میں کبھی کبھی تسnim بھی ملا دی جائے گی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں کے مراتب میں فرق ہے۔ اس تفاوت کو مفسرین کرام نے مختلف طریق سے بیان کیا ہے: بعض کہتے ہیں کہ مقربین تو وہ ارباب عشق و شیفنگی ہیں جن کو محض ذات باری کے ساتھ جنون و وارفتگی ہے، وہ صرف اسی کے عشق میں مجنونانہ بادیہ پیمائی کرتے ہیں، نہ انھیں ثواب کی توقع ہے نہ عذاب کا خوف، لیکن ابرار انعام الہیہ کے امیدوار ہوتے ہیں اور حسن ثواب کی امید میں عمل صالح کرتے ہیں۔ ارباب تصوف و احسان کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مقربین تو وہ ہیں جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراتب عالیہ پر فائز ہو گئے اور ابرار وہ ہیں جنھیں انشراح صدر و توحاصل ہو گیا مگر ابھی تک وہ فنا و بقا کے منازل طے نہیں کر سکے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہر عمل نیک کا ایک درجہ عالی اور ایک سافل ہے۔ اس علو و تسفل میں صدق و اخلاص نیت اور آداب و سنن کی نگہداشت کو دیکھا جاتا ہے، جس نے درجہ کمال کو پایا وہ مقرب بن گیا، ورنہ ابرار میں شامل ہو گا۔

ہماری رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں استاد اور شاگرد کا فرق ہے۔ مقرب فطرۃً صالح ہے اور ابرار تعلیمات الہیہ کی پابندی سے مقرب کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک شخص پیدائشی حسین ہے اور دوسرا ابن سنور کر خوبصورت ہو گیا ہے، اسی طرح مقرب تو فطرت ہی سے عمدہ ترین اخلاق لے کر آتا ہے اور ابرار اس سے اخذ و قبول کر کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں کو مقربین ہی کے فیض صحبت سے توحید و معرفت کی شراب نصیب ہوئی تھی، اس لیے مرنے کے بعد بھی انہیں چشمہ تسnim سے شراب حقیقت پینے کو ملے گی۔

تقسیم کی اصلی غرض

اس فرق و امتیاز کا اصلی سبب یہ ہے کہ ہر شخص کی انتہائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اخلاق صالحہ کی پابندی کرے، خواہ یہ اس کا طبعی تقاضا ہو یا اس میں اسے تکلف سے کام لینا پڑے، جس طریق پر بھی وہ نظام صالح کی پابندی کرے گا اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ رہے گا، بلکہ مقربین اور ابرار کے گروہ میں داخل ہو گا۔

باہمی تقابل

إِنَّ الَّذِينَ أٰجَرُوا كَاثِرًا مِّنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا يَفْضَحُوْنَ ۖ ۝۱۰ وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَوْنَ ۖ ۝۱۱ وَاِذَا انْقَلَبُوا اِلٰى اٰهْلِہِمۡ
انْقَلَبُوا فَكٰہِنَ ۖ ۝۱۲ وَاِذَا رَاوْهُمۡ قَالُوْۤا اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَصٰلِحُوْنَ ۖ ۝۱۳ وَمَا اُرْسِلُوْا عَلَیْہِمۡ حَفِظٰیۖنَ ۖ ۝۱۴

”جو گنہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گذرتے تو حقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔“

یتغامزون لیا گیا ہے غمزہ سے اور اس کے معنی ہیں پلک اور بھوں سے اشارہ کرنا۔

ارباب تطفیف نہ صرف اپنے جرم کو جرم نہیں سمجھتے، بلکہ ان پر ہنسی کرتے ہیں جو اس گناہ میں ان کے شریک نہیں ہوتے، اپنی آنکھوں سے ان کی تحقیر کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی انکا تذکرہ کر کے خوب تمقہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے بے وقوف ہیں جو دنیا داری اور تجارت کے اصول سے بالکل نادان واقف ہیں، بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ ان کے نگران کار ہیں جو اس قدر رنج و غم اظہار کر رہے ہیں۔

الجزء من جنس العمل

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٥٠﴾ عَلَى الْأَذْنَائِ يَنْظُرُونَ ﴿٥١﴾ هَلْ تُؤِتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٢﴾
 ”تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، لو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔“

قیامت کے روز یہی مسلمان جن کو ضعیف و کمزور اور بے وقوف خیال کیا جاتا تھا، ان کافروں پر ہنستے ہوں گے، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی وجہ سے عزت و اکرام کے اعلیٰ ترین مراتب و درجات پر فائز ہوں گے، اب کفار کو اپنی حقیقت اصلہ نظر آجائے گی، دوسری جگہ ان کفار کی حالت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْمُنُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمِنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿٥١﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُم مِّنْكُمْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ جَزَاءَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۖ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاقِقُونَ ﴿٥٣﴾ (المؤمنون ۱۰۸ تا ۱۱۱) ”خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم ان سے تسخیر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔“

حدیث میں آتا ہے: الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضعف لو اقسام على الله لآبره، الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ متكبر، ”میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جلتی کون لوگ ہیں، وہ جو ضعیف ہیں، جنہیں لوگ عاجز و زور ماندہ خیال کرتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کے تقرب کی یہ کیفیت ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے خدا کی قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور ہر سخت متکبر اور کٹر دوزخی ہے۔“

الانشقاق

(آیات: ۲۵)

تلخیص مضامین

ابتدا میں حادثہ قیامت کے بعض واقعات بیان کر کے بتایا کہ ہر ایک شخص دنیا کی زندگی میں تکلیف اٹھا کر انجام کار اللہ کے دربار میں حاضر ہو گا، جہاں اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں ہر ایک انسان کو مل جائیں گے، اصحاب الیمین تو جنتی اور اصحاب الشمال دوزخی ہوں گے، اس لیے کہ یہ لوگ جزائے اعمال کا انکار کرتے تھے، پھر مناظر قدرت پیش کر کے اس نظریہ کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی کہ انسان یا تو ترقی کرتا ہے یا تنزل کے گڑھے میں گرتا ہے، جب حالت یہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، مگر اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس کی پروا نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کی نگرانی کرتا ہے اور مرنے کے بعد اسی شخص کو کامیابی نصیب ہوگی جو اس دنیا میں نیک زندگی بسر کرے گا۔

ان سطروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب انسانی حیات کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ اس کا ہر قدم آگے کی طرف بڑھتا یا پیچھے کی طرف ہٹتا ہے تو پھر وہ نیک کام کیوں نہ کرے جو اسے دنیا و آخرت میں سود مند ہو اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

یا ایہا الانسان انک کادح

ہلاکت و بربادی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝

”جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجالائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے (تو قیامت قائم ہو جائے گی)۔“

موجودہ نظام صرف اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ فرزند آدم اس سے فائدہ حاصل کرے، جب وہ خود ہی نہ رہا تو پھر اس

کائنات کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کو بھی فنا کر دیا جائے گا اور زمین میں اب تک جو کچھ پوشیدہ تھا باہر نکل آئے گا۔ یہ سب ایک حکم کا نتیجہ ہو گا اور کسی کو طاقت نہ ہوگی کہ اس کے خلاف کر سکے۔

اصحاب الیمین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيَةً ① فَأَمَّا مَنْ أُوثِقَ كِتَابُهُ بِبِمِينَةٍ ② فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ③ وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ④

”اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دامن میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔“
اعمال کے اعتبار سے انسان کی تین ہی حالتیں تصور میں آسکتی ہیں:-

(۱)۔ اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ کی پابندی کی بنا پر ترقی کرنا چلا جائے۔

(۲)۔ فسق و فجور اور بد عملی و بطالت کی وجہ سے قعر مذلت و نکبت میں گرنا جائے۔

(۳)۔ سکون کی حالت قائم ہے اور اب وہ نہ تو آگے بڑھتا ہے اور نہ پیچھے ہٹتا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیسری حالت صرف فرض کر لی گئی ہے، ورنہ دراصل یہ کوئی چیز نہیں، اس لئے شریعت بھی صرف پہلی دو صورتوں سے بحث کرتی ہے، حدیث میں بھی انھیں دو کا تذکرہ ہے اور آیت زیر بحث بھی اسی قانون کو بیان کرتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کام میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے اور اسے اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار بھی نہیں، تا آنکہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، وہاں اسے اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو کامیاب رہا، اس سے اگر حساب طلب بھی کیا جائے گا تو بس یوں ہی سا۔

بخاری میں ہے: من نوقش الحساب عذب، ”جس شخص سے خوب ٹھونک بجا کر حساب لیا گیا وہ ضرور معذب ہوگا۔“ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ شبہ وارد کیا کہ قرآن میں تو فسوف يحاسب حسابا يسيرا آتا ہے پھر یہ اختلاف کیسا؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ليس ذلك حساب ولكن ذاك العرض من نوقش الحساب عذب، ”یہ حساب یسیر بھی کوئی حساب ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور بس، ورنہ جس سے باقاعدہ حساب طلب کیا گیا تو اس کی خیر نہیں،“ اسی لیے آپ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللّٰهُمَّ حاسبني حسابا يسيرا، بقیہ میں ہے کہ جس شخص میں یہ تین صفات ہوں گی قیامت کے دن اس سے حساب یسیر لیا جائے گا: تعطی من حرمك وتعفو عن ظلمك، وتصل من قطعك، ”تو اس کو دے جو تجھے محروم کر دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے در گذر کر اور قاطع رحم کے ساتھ صلہ رحمی کر۔“

مجرمین کے نتائج

وَأَمَّا مَنْ أُوِّقِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْتَوْدَعًا ۝
إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يُّؤْذَىٰ ۖ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

”اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کرنے جائے گا، ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔“
ثبوت مشتق ہے مشابہۃ سے جس کے معنی دوام اور مواظبت کے ہیں، آخرت کی موت و ہلاکت بھی غیر منقطع ہوگی، اس لیے اسے ثبوت کہا جاتا ہے۔ حور، رجوع کو کہتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ ﷺ راحت کے بعد رنج، فراخی کے بعد تنگ دستی اور ترقی کے بعد تنزل سے پناہ مانگا کرتے تھے: اللھم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔
لیکن جن لوگوں کا اعمال نامہ پشت کی طرف سے پیش کیا جائے گا، وہ ہلاکت و بربادی کے لیے مخصوص ہوں گے اور دوزخ کے سوا ان کو اور کوئی جگہ نہ ملے گی، یہ بد بخت دنیا کے عیش میں منہمک تھے، انھیں اپنی ذمہ داری اور مسؤولیت کا خیال بھی نہ تھا اور یہ اس گمان باطل میں تھے کہ سرور و شادمانی کی یہ کیفیت دائمی ہے، مگر یہ امید سراب سے زیادہ نہ تھی، اللہ کی نظر ان کے ایک ایک عمل پر تھی، وہ بھلا ان کو کیسے مہمل چھوڑ سکتا تھا۔

مناظر قدرت

فَلَا أَقْسِمُ بِالسَّفَیِّ ۖ وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ ۖ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۖ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۖ

”ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے اور چاند کی جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔“

اصل لغت کے اعتبار سے شفقت کے معنی وقت کے ہیں، اسی لیے رقت قلب کو شفقت کہتے ہیں، یہاں وہ سرخی مراد ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے کناروں پر باقی رہتی ہے۔ وسق کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ اتساق، اجتماع و تکامل۔

اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بنائی ہے، مگر وہ اس میں درس و فکر سے کام نہیں لیتا۔ مناظر قدرت تمہارے سامنے ہیں، ان میں غور کرو تو بہت سے حقائق مستورہ بے حجاب ہوں گے۔ مغرب کے وقت ذرا سی تاریکی شروع ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے تمام عالم پر چھا جاتی ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے پاس کی چیز بھی دیکھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک عالم تھا، اب چاند کو دیکھو وہ ابتدا میں بالکل ایک باریک خط کی طرح دکھائی دیتا ہے، مگر چند روز کے بعد بدر کامل بن کر تمام دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔

یہ قدرتی مناظر تمہارے سامنے ہیں، اگر تم غور کرو تو عبرت و بصیرت کی صد ہاراہیں اپنے سامنے کشادہ پاؤ گے۔ انسانی اعمال کی بھی یہی کیفیت ہے، اگر ایک شخص برائی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب پر پڑ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو بہتر، ورنہ وہ سیاہی ترقی کرتی جاتی ہے، تا آنکہ اس کا دل بالکل تاریک ہو جاتا ہے اور اب وہ نور کی بجائے ظلمت میں بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے اور اگر اس نے نیکی کی تو اسے نیکی میں مدد ملے گی، تا آنکہ وہ خدائے قدوس کے دربار میں قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔ ترقی دونوں کی ہوگی، ایک کی نور کی طرف اور دوسرے کی ظلمت کی جانب، سکون کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

اعتبار

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٥١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكِيدُونَ ﴿٥٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٥٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٥٥﴾

”تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔“

جب حالت یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنے اخلاق و اعمال میں برابر ترقی ہی کرتا رہتا ہے تو پھر برائی کرنے والے کو کیا ہو گیا؟ نیکی اور صداقت میں آگے بڑھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتا؟ دنیا میں بھی آرام ملے گا اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اقتضائے عقل تو یہی تھا کہ اس میں خضوع اور انابت الی اللہ کے جذبات حقہ پیدا ہوتے، مگر ان حقائق ثابتہ کے باوجود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جزائے اعمال کا برابر انکار کیے چلا جاتا ہے اور اس زعم باطل میں گرفتار ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک کام کو احاطہ کئے ہوئے ہے، ان اعمال فاسقہ کی پاداش میں اسے عذاب سے نجات نہ مل سکے گی اور ارباب ایمان و اخلاص کی فوز و کامرانی میں کوئی شبہ نہیں۔



البروج

(آیات ۲۲)

تلخیص مضامین

ابتدا میں چند قسمیں بیان کیں، پھر لف و نشر غیر مرتب کے طور پر سب سے پہلے شاہد و مشہود کا قصہ بیان کیا، پھر یوم موعود کا فیصلہ سنایا اور آخر میں تاریخ عالم کے چند واقعات ذکر کر کے اس حقیقت پر مہر لگادی کہ مخالفین اسلام ضرور برباد ہوں گے اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہے۔

مخالفین اسلام یقیناً برباد ہوں گے

اقسام ثلاثہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدًا مَّشْهُودًا ۝

”آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے۔“

بعض لوگوں نے قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کی تفسیر میں ایسی باتیں بیان کی ہیں جن سے یہ کتاب عزیز کبھی بحث نہیں کرتی اور نہ اس کے دائرہ میں یہ چیز داخل ہے۔ علم نجوم و ہیئت کے ماتحت قرآنی آیات کی تفسیر کرنا یقیناً اس کے موضوع سے دور نکل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان غیر ضروری مباحث کی طرف کبھی توجہ نہ کرتے تھے، بلکہ سادہ اور عام فہم مطلب لیتے اور اسی پر عمل کرتے۔

والسما ذات البروج

اس سورۃ کا موضوع آپ کے سامنے ہے: اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ۔ اس دعویٰ پر اللہ تعالیٰ نے چند شہادتیں پیش کی ہیں، سب سے پہلے تم اس آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو جو

نجوم و کواکب سے درخشندہ ہے، جس کے وجود پر ہزار ہا سال گزر چکے ہیں، جس نے صد ہا اقوام کے عروج و زوال اور علو و تغلّب کو دیکھا ہے، پس جب سے یہ آسمان قائم ہے اور جس وقت سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کے حالات و واقعات کا درس و مطالعہ کرو، تاریخ پڑھو اور قوموں کے ہبوط و صعود کے فلسفہ میں بحث و نظر کرو تو تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آج تک جس فرد یا قوم نے کلمہ حق کی مخالفت کی ہے اور سچائی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں وہ ہمیشہ برباد ہوئی ہے۔ عادیثہ کی قومیں تمسّیں یاد ہیں، بابل و نینوا کے کھنڈرات کو جا کر دیکھو، کلدانیوں اور آشوریوں سے دریافت کرو، تمام اقوام عالم اس سنۃ اللہ کا زبان حال سے اقرار و اعلان کر رہی ہیں کہ قانون الہی کی مخالفت کر کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔

اليوم الموعود

اگر تاریخ کے اوراق میں اور قوموں کے تسلط و تنزع میں تمہارے لیے کوئی عبرت و بصیرت نہیں اور تم ان سے نصیحت اخذ نہیں کرتے تو تمہارے پاس الہامی کتابیں ہیں، انبیاء کے مکاشفات ہیں، ان لوگوں کے حالات و واقعات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ملائکتہ الرحمن کو دیکھا ہے، انہوں نے عالم غیب کے سرائرو و مجربات کو بے نقاب کیا ہے اور قیامت اور نتائج اعمال پر بحث کی ہے، وہ بھی اس حقیقت ثابتہ پر مہر لگاتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے انجام کار ذلیل و رسوا ہوں گے: **الا ان حزب الشیطن هم الخسرون۔**

شاهد و مشہود

پھر اگر انبیاء کے مکاشفات و الہامات بھی تمہارا اطمینان نہیں کر سکتے تو شاہد و مشہود کا واقعہ تمہاری عبرت کے لیے بس کرتا ہے۔ چند نوجوان ایمان لاتے ہیں، بادشاہ وقت ان کو بت پرستی پر مجبور کرتا ہے، جب وہ کسی طرح سے حق کو نہیں چھوڑتے تو انھیں آگ کی نذر کرتا ہے، مگر انجام کیا ہوتا ہے؟ تماشہ دیکھنے والے بھی نذر آتش ہو جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔

پس تاریخ اقوام و ملل، انبیاء کرام کے مکاشفات و الہامات اور شاہد و مشہود کا واقعہ تینوں اس امر پر شاہد ہیں کہ مخالفین حق اور معاندین اسلام ضرور تباہ ہو کر رہیں گے اور مسلمان ہی انجام کار شاد کام و بامراد ہوں گے۔

شہادت کی تفصیل

قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأَعْدُوْدِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوُجُوْدِ ۝ اِذْ هُمْ عَلَيْهِمْ أَقْعُوْدُ ۝ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدُ ۝

”خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندق میں جس میں ایبندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔“

احدود کے معنی زمین کو شق کرنے اور اسکو مستطیل کھودنے کے ہیں، اسکی جمع احادیث آتی ہے اور اس کا مصدر خد ہے۔ اب لف و نشر غیر مرتب کے طور پر ان اقسام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جن سے اس دعویٰ پر استدلال کیا گیا ہے کہ مخالفین اسلام ضرور برباد ہوں گے۔ سب سے آخر میں شاہد و مشہود کا تذکرہ تھا اس لیے سب سے پہلے اسی کو لیا گیا۔ ان آیات میں کن لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں؟ احادیث میں مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے، مگر غرض سب کی ایک ہے اور اگر جزئیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو حاصل تمام قصص کا ایک ہی ہے اور وہ وہی ہے جس کو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے کہ چند حق پرستوں کو اس ملک کے بادشاہ نے بت پرستی پر مجبور کیا، جب وہ کسی طرح اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو اس نے ان کو جلانے کی خاطر بڑی بڑی خندقوں میں لکڑیاں جمع کر کے آگ تیار کی، جب وہ خوب روشن ہو گئی تو ان ارباب ایمان کو اس میں جھونک دیا اور اس درد انگیز و ہیبت ناک منظر کو دیکھنے کے لیے شہر کے تمام لوگ اور امر اور وسائے سلطنت خندقوں کے کناروں پر بیٹھ گئے، اسی دور ان میں آگ کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ ان کو بھی جلا کر خاک کا ڈھیر کر دیا جو اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔

ان آیات میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں نہ صرف مشرکین مکہ کے لیے درس عبرت تھا جو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، بلکہ آج بھی قرآن حکیم بئانگ دھل اس قانون فطرت کا اعلان کرتا ہے کہ جو مسیحی اقوام اسلامی حکومتوں کو برباد کرنے کی فکر میں ہیں وہ اس شیطنت سے باز آجائیں، ورنہ اللہ کے آہنی پنجے کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے اور اس کی گرفت سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں۔ فہل من مد کم۔

جرم کی نوعیت

وَمَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِيدِ ① الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ②

”ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔“

ان نوجوانوں کا اگر کوئی جرم تھا تو یہ کہ وہ ایک اللہ کے پرستار بن گئے تھے اور یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ شخصی حکومتوں اور سرمایہ داروں کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہی رہا ہے کہ ایک شخص کی گردن ان فرامعہ کے آگے کیوں نہیں جھکتی۔

جس وقت جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو راہ حق سے منحرف کرنے کی پوری کوشش کی، مگر جب وہ اس میں ناکام رہا تو اس نے یوں دھمکی دی : لَا قُطْعَنَ اَيِّدِيْكُمْ وَاَزْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافِ ثَمَّ لَا صَلَٰبَ بَيْنَكُمْ اَجْمَعِيْنَ (الاعراف ۱۲۳) ”میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا پھر تم سب کو

سولی چڑھا دوں گا، مگر وہ ان باتوں سے مطلق خوف زدہ نہ ہوئے، انھوں نے جواب دیا: وَمَا تَنْتَقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِأَلَيَّتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا (الاعراف ۱۲۶) ”اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کوئی بات بری لگتی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔“ فرزند ان اسلام کو بھی جب سر زمین مکہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان کا بھی یہی گناہ تھا کہ وہ ایک ہی خدا کے پوجنے والے تھے: الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (الحج ۴۰) ”یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے،“ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ان کی قوم نے اخراج عن الوطن کی دھمکی دی تھی تو اس کا سبب بھی اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ خدائے واحد کے آگے خمیدہ گردن تھے: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنَ قَرْيَتِكُمْ أَوْ لَنَعُودَنَّ فِيْكَ وَلَنَكُونَنَّ (الاعراف ۸۸) ”تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔“

کیا یہ ظالم و جابر حکومتیں اس خیال میں ہیں کہ جس قد و س حق نواز سے انھوں نے لو لگائی ہے وہ اپنے عاجز و در ماندہ بندوں کی امداد نہ کرے گا؟ وہ خدا عزیز ہے، زمین و آسمان کی حکومت اس کے قبضہ میں ہے اور نہایت ہی دور بین نگاہوں سے دونوں جماعتوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان تو مغلوب ہوں اور کافر غالب آ جائیں: ان الله لا يحب الكافرين۔

الہامات انبیائے کرام

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

”جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہو گا اور جلنے کا عذاب بھی ہو گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔“

شاہد و مشہود کے بعد اب تم تمام صحائف و اسفار آسمانی کا درس و مطالعہ کرو اور انبیائے کرام کے الہامات کو دیکھو، وہ بھی اسی حقیقت کبریٰ پر متفق ہوں گے:

(الف)۔ جن لوگوں نے حق پرستوں پر ظلم کیا، انھیں ہر طرح کی تکلیف و مصیبت میں ڈالا اور پھر ان جرائم سے توبہ بھی نہ کی تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے اور جب کبھی حق و باطل کا تصادم ہو گا تو پرستار ان باطل ہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔
(ب)۔ ارباب ایمان کے لیے کامیابی حتمی ہے، انھیں ہر قسم کی نعمتیں نوازش ہوں گی اور وہ آرام و اطمینان کی زندگی بسر کریں گے۔

پس انبیاء کے الہامات، اولیاء کے مکاشفات اور ملائکہ الرحمن سے مکالمہ کرنے والے، سب اسی فطرۃ اللہ پر مہر لگاتے ہیں اور اسی سنت خداوندی کا بآنگ دہل اعلان کرتے ہیں۔

اگر عذاب میں تاخیر ہو

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝ إِنَّهُ هُوَ يُبْعِدُ وَيُعِيدُ ۝ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝ فَعَالٌ لِّبَاطِنٍ ۝

”بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ سنت اللہ وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ظالموں کو باوجود ظلم و جور کامیابی ہوتی ہے، اس لیے عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پرستاران حق بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ خیال یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ خود مسلمانوں ہی کو غلط کار قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فراعنہ عصر کو اس ظاہر فریب کامیابی پر اترنا جانا چاہیے، اگرچہ اس وقت انھیں فتح و کامرانی نصیب ہو رہی ہے، مگر وہ یاد رکھیں کہ یہ ایک قسم کی مہلت ہے جو انھیں دی جا رہی ہے، وہ جب پکڑنے پر آئے گا تو اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝ (الاعراف ۱۸۲ تا ۱۸۳) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔“ سورہ آل عمران میں فرمایا: وَلَا يَخْصِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا آثَابًا شَدِيدًا لَّهُمْ خَذِئُوا لَنَفْسِهِمْ ۖ إِنَّنَا لَنُؤْتِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (ال عمران ۱۷۸) ”اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں، ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔“

الغرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان فرما دیا کہ اگر مخالفین اسلام کو کبھی کامیابی ہو جائے تو فرزند ان توحید کو اس سے پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی فتح و نصرت ان کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی اور یہ خود اپنے ہاتھوں ان تمام اسباب و وسائل کو فراہم کر آئیں گے جو ان کی بربادی کا باعث ہوں: ان ربك لبا لمرصاد، اگر مسلمان اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیں تو اب بھی اپنے ماحول میں ان حقائق کو دیکھ سکتے ہیں۔

اس کائنات میں اللہ کی مختلف صفات مصروف عمل ہیں۔ بعض اوقات وہ نئے سرے سے ایک چیز کو پیدا کرتا ہے اور کبھی اسی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے، یہی عادت اس کی قوموں اور ملتوں کے متعلق بھی ہے، اگر ایک حکومت ظلم کرتے کرتے انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو بالکل برباد کر دیا جاتا ہے اور دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ سورہ دخان میں اس سنۃ اللہ کو یوں بیان کیا گیا ہے: كَمْ تَرَكُوا مِّنْ جَبَلٍ وَاعِثٍ ۚ وَرُءُوعٍ ۚ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْبَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝

كَذٰلِكَ ۚ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ۝ وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا يٰسٰى اٰمِلًا مِّنَ الْعَذَابِ الْبٰهِيْنِ ۝ مِّنْ فِرْعَوْنَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَلٰى يَمِيْنٍ مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَ لَقَدْ اخْتَلٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلٰى الْعٰلِيْنَ ۝ (الدرخان ۳۲۵-۳۲۸)

”وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنادیا پھر ان پر نہ آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا۔“

لیکن اگر ایک قوم اپنے اعمال فاسقہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسکو چشمہ حیات پر لے آتا ہے اور اس کو زندگی نوازش فرماتا ہے: ثُمَّ رَدَدْنٰ لَكُمْ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ اَمَدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَ بَنِيْنَ وَ جَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَنَفِيْثًا (بنی اسرائیل ۶) ”پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنادیا۔“ قوم یونس کے متعلق آتا ہے: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً اَمَّتْ فَنَقَعَهَا اِيْثَانَهَا اِلَّا قَوْمَ يُّوسُفَ ۚ لَبَآ اَمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حَبِيْنٍ (یونس ۹۸) ”تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔“

اقوام و امم کے عروج و زوال کا یہی قانون ہے کہ جو قوم قعر مذلت میں گرتی ہے وہ اپنے اعمال قبیحہ کی بنا پر گرتی ہے، مگر اللہ غفور و ودود بھی ہے: ان الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بانفسهم۔ اس کی مغفرت کی شان ملاحظہ ہو: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ اس کی ایک صفت سبقت رحمتی علی غضبی بھی ہے پھر بھلا وہ کیسے بنی آدم کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا، بلکہ اس کا عفو عام اور اس کی رحمت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

لیکن انسان اس رحمت کی وجہ سے مغرور نہ ہو جائے، وہ ذوالعرش المجید، فعال لمایرید بھی ہے، وہ ملک و سلطنت کا مالک ہے، جلالت و کبریائی میں کوئی اس کا عدیل نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پس ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی تمام صفات کو ہمیشہ سامنے رکھے اور ہر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سفاکی و بربریت کے وقت دیکھ لے کہ ارباب صدق و اخلاص کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ تو نہیں بنا رہی ہے۔

تاریخی شہادت

هَلْ اَتٰنَكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ۝

”بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے۔ یعنی فرعون اور ثمود کا۔“

اب تک موضوع سورۃ پر دو قسم کی شہادتیں بیان ہو چکی ہیں :

(۱)۔ شاہد و مشہود کا واقعہ، جس سے عرب کے لوگ خصوصاً واقف ہیں۔

(۲)۔ انبیائے کرام کے الہامات، جن سے بڑھ کر واقعات قیامت اور نتائج اعمال اور کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔

اب ان آیات میں فرعون و ثمود کے حالات سے استشہاد کیا گیا، ان کے واقعات اور احوال تاریخ میں محفوظ ہیں اور ہر شخص ان سے واقف ہے، اس لیے صرف اشارہ کر دیا، ذہن خود بخود نتیجہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔
کیا مخالفین اسلام اور مسیحی حکومتوں کو یہ واقعات یاد ہیں؟ اگر چشم بصیرت واسے تو وہ ان حقائق کو دیکھیں اور دُؤلِ اسلام کی بیخ کنی سے باز آجائیں، ورنہ ان کے ساتھ مستقبل قریب میں وہی ہوگا جو فرعون و ثمود کے ساتھ ہوا۔

کفار کا انکار

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝

”لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔“

باوجود ان تاریخی واقعات اور دوسرے دلائل کے کفار اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ عاقبت کار مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ وہ فرزندان اسلام کی بے سروسامانی، بدنظمی اور فرقہ بندی کو دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی عالم گیر برادری کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، ادھر ان کو اپنی کثرت تعداد، فراوانی دولت اور آلات حرب پر ناز ہے، ان حالات میں اس سنت اللہ پر ان کو یقین آئے تو کیسے؟ مگر ان مخالفین اسلام کو یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ ان کو سب طرف سے گھیرے ہوئے ہے، وہ ان کی داخلی اور خارجی قوتوں کو جانتا ہے اور جس وقت چاہے انھیں ہلاک کر سکتا ہے۔

یہ فیصلہ اٹل ہے

بَلْ هُوَ قَوْلُ مَنْ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

”یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں) بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔“

ان آیات کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو عام مفسرین نے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نہایت ہی عظیم و جلیل کتاب ہے جیسا کہ سورہ عبس میں گزر چکا اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات میں بھی اسی قسم کی آیات اس کے متعلق بیان کی گئی ہیں، مثلاً ایک جگہ فرمایا: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝ لَا يَسْخَرُ إِلَّا الْبَاطِلُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الواقہ ۷ تا ۸) ”یہ بڑے رتبہ کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔“ دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا: وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۝ تَنْزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَبِيبٍ ۝ (المومن ۳۱ تا ۳۲) ”اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔“

غرض یہ ہے کہ کئی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معرفت اس امر کا اعلان کر دیا تھا کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں اور کوئی بڑی سے بڑی حکومت اس میں رد و بدل کرنے پر قادر نہ ہوگی، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون کا وعدہ جس طرح ماضی کے لیے تھا ویسا ہی مستقبل کے لیے بھی ہے۔

ربط آیات کے لحاظ سے ان آیتوں کا یہ مطلب بھی قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جس حقیقت کبریٰ کا اعلان کیا گیا ہے کہ انجام کار مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، اگرچہ کفار اپنے سامان اور تعداد کے غرور میں کتنا ہی اس سنت اللہ کی تکذیب کریں، مگر وہ یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ ایک شدنی امر ہے، یہ ایک بابرکت قانون ہے اور کوئی چیز اس کے نفاذ میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔

لوح محفوظ

لوح محفوظ کے متعلق مفسرین کرام کا کسی قدر اختلاف ہے مگر حاصل سب کا یہ ہے کہ لوح محفوظ عالم روحانیت میں ایک لوح ہے، جس میں اس کائنات کے متعلق تمام سنن و نوا میں الہیہ خدائے قدوس نے محفوظ کر دی ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، غرض یہ ہے کہ اس زبردست قانون کی جو شخص بھی مخالفت کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔

الطارق

(آیات: ۱۷)

تلخیص مضامین

نجوم و کواکب کے نظام کی طرف توجہ دلا کر بتایا کہ جس طرح ایک قوت ان کی نگران کار ہے، ایسے ہی ہر نفس انسانی پر ایک محافظ ہے جو اس کے ایک ایک عمل پر نظر رکھتا ہے۔ آگے چل کر نتائج اعمال پر دو قسم کی دلیلیں پیش کیں، ایک میں انسان کے کتم عدم سے وجود میں آنے سے یہ ثابت کیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو دوسری مرتبہ بھی زندگی بخش سکتا ہے، اس کے بعد بارش کی مثال بیان کر کے واضح کیا کہ ایسے ہی گل سڑ جانے کے بعد فرزند آدم کو حیات تازہ بھی دی جاسکتی ہے۔ یہ ایک طے شدہ اور یقینی بات ہے۔ باقی جو لوگ اسکا انکار کرتے ہیں انھیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ پھر اس میں غور کریں کہ شاید یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں آجائے۔

یوم الدین

الطارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّعَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

”آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا کہ کوئی تنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔“

ماوردی کہتے ہیں کہ طروق کے اصلی معنی دروازہ کھٹکھٹانے کے ہیں، رات کے آئینوالے کو طارِق اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ آرام میں ہوتے ہیں اور اس کو دروازہ کھٹکھٹانی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہر اس چیز کا نام طارِق رکھا گیا جو شب کے وقت ظاہر ہو، نجوم و کواکب کو اس لیے طارِق کہتے ہیں کہ وہ شب کے وقت طلوع کرتے ہیں، چنانچہ فراء کی یہی رائے ہے۔ حدیث میں ان ناگہانی حوادث سے پناہ مانگی گئی ہے جو رات کو آئیں: اعوذ بک من شر طوارق اللیل، کیونکہ اس وقت ان کا تدارک مشکل سے ہوتا ہے۔

اس سورۃ میں طاریق سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح لسان الہی نے خود النجم الشاقب سے کر دی کہ یہ وہ ستارہ ہے جو طلوع ہونے کے ساتھ ہی ظلمت کے پردوں کو چاک چاک کر دیتا ہے، ثاقب روشن کو کہتے ہیں۔

طریق استشہاد

آسمان کو دیکھو، ان گنت ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، شب کے وقت لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں، جب سے کائنات ارضی و سماوی کی تکوین ہوئی ہے اسی وقت سے یہ بھی اپنی درخشندگی سے تمام عالم کو منور کیے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مصروف عمل ہے، ایک ہی طرح پر نظر آ رہا ہے اور یہ نظام ایک ہی انداز پر قائم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک دوسرے کے احاطے میں گھس جائے یا اپنے وقت سے قبل طلوع و غروب کرے: لَا الشُّشُ يُتَبَغَّى لَهَا أَنْ تُذَرِكَ الْقَمَرُ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۖ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (یسین ۴۰) ”نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔“

اس نظام شمسی کو دیکھنے کے بعد ہر شخص اس نتیجے پر آسانی پہنچ سکتا ہے کہ ان ستاروں سے بالاتر ایک اور نظام بھی ہے جو ان تمام نجوم و کواکب اور ثوابت و سیارات کی حفاظت کرتا ہے، جو ان کو جکڑ بند کیے ہوئے ہے اور کسی کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح تم یہ بھی یقین کر لو کہ ایک ارفع و اعلیٰ ہستی ہے جو تمام انسانوں کو ایک ہی قانون کا پابند بنائے ہوئے ہے: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ۚ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (ال عمران ۸۳) ”حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرماں بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔“ وہی ذات رحمن و رحیم ہے جو ان کے ایک ایک عمل کی نگرانی ہے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی: اِن عَلِيْكُمْ لِحٰفِظٰیْنَ كَرٰمًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ، پس جس خدا کی یہ قدرت، یہ عظمت اور یہ حفاظت ہے اس کے لیے ہر جان کی نگہداشت، اسے جزا و سزا کے لیے قائم رکھنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا کو نسا د شوار کام ہے۔

نفسی شہادت

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ ① خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ② يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ③

”تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینہ کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔“

زور کے ساتھ پانی کے بہنے کو عربی میں دَفَقَ کہتے ہیں، منی بھی زور کے ساتھ عورت کے رحم میں جاتی ہے اس لیے اس کو بھی ماء دافق کہتے ہیں، چنانچہ فراء اور انخفش نے اس کے معنی مصبوب فی الرحم کے کیے ہیں، عورت کے سینہ کی ہڈی کو تریبہ کہتے ہیں، جہاں گلوبند پڑا رہتا ہے، اس کی جمع ترائب آتی ہے، یہاں ترائب سے مراد سینہ ہے، جیسا کہ ابن

عباس، عکرمہ، سعید بن جبیر اور قتادہ نے بیان کیا ہے۔

اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ جب ایک چیز فنا ہو کر بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اسے چاہیے کہ اپنی پیدائش میں غور کرے، خود اس کا طریق تخلیق اس شبہ کو دور کر دے گا، پیدا ہونے سے قبل اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن اللہ کی کرشمہ سازی دیکھو کہ ماں باپ اپنی قوت جسمانی قائم رکھنے کی خاطر مختلف چیزیں کھاتے ہیں، اکثر لذائذ نفسانی پورا کرنے کی غرض سے مرد و عورت کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر خدا نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ دونوں کے اختلاط سے اولاد صالح پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ اولاد پیدا کرنا خود ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے۔

بعث بعد الموت

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۖ يَوْمَ تُبْثَلُ السَّمَاوَاتُ ۚ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نِاصِرٍ ﴿١٠﴾

”بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہو گا۔“

جو خدا انسان کو اس طریق پر پیدا کر سکتا ہے، وہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ جب ایک شخص بالکل نیست و نابود ہو جائے تو اسے دوسری مرتبہ زندگی بخش دے اور یہ حیات بعد العمات اس روز نوازش ہوگی جس دن ہر شخص کے تمام رموز و اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ نہ تو کوئی اندرونی قوت ان جرائم کو چھپا سکے گی اور نہ کوئی خارجی مددگار ان کے معاصی کی پردہ پوشی کر سکے گا: یرفع لكل غادر لواء عندنا مسته یقال ہذا غدر فلان بن فلان، ”ہر غدار کے بیٹھنے کی جگہ پر جھنڈا نصب کر کے اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص دنیا میں لوگوں کے ساتھ غدر کیا کرتا تھا۔“

نشأۃ ثانیہ

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَنَقُولُ قَوْلًا ۖ فَعَلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالنَّهْلِ ﴿١٤﴾

”آسمان کی قسم جو مینہ برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں۔“

رجع کے معنی بارش کے ہیں، جیسا کہ زجاج نے بیان کیا ہے، ابن عباس بھی والسماء ذات الرجع کے معنی ذات المطر یعنی بارش والا کرتے ہیں۔ صدم پھٹنے کو کہتے ہیں، نباتات زمین کو پہاڑ کہتے ہیں، اس لیے زمین کو ذات الصدم کہا گیا۔ آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین میں جو بیج بویا گیا تھا اس میں زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، آخر کار زمین پھٹتی ہے اور سب طرف سبزہ زار لہلہانے لگتا ہے۔ اس پر تم انسان کی دوبارہ زندگی کو قیاس کرو، مرنے کے بعد اس

کے اجزاء مٹی میں جا کر مل جاتے ہیں اور منتشر ہو جانے کی وجہ سے ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، مگر جن قوتوں نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ اب بھی اسی طرح ان متفرق اجزاء کو ایک جگہ جمع کر کے انھیں زندگی دے دیں گی جس طرح بارش پودوں کو پیدا کر دیتی ہے اور یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں، بلکہ بڑی ہی حکمت و دانائی کی بات ہے۔

مزید مہلت

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۖ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۖ فَمَهْلِكُ الْكُفْرَيْنَ أَهْلَهُمْ زُودًا ۖ

”یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی مہلت دو۔“

جزائے اعمال کا مسئلہ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کتب ساویہ اور سلسلہ انبیاء و رسل سے واقف نہ ہوں، اس لیے جب کبھی انھیں اس ذمہ داری اور مسوئیت کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے تو بچوں کی طرح اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں اور اس کا برابر انکار کیے جاتے ہیں، یہی انکا کید اور مکر ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

ہم بھی ان کی حالت سے خوب واقف ہیں، اس لیے ہر ممکن طریق سے انھیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں اور ہر زاویہ نگاہ کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، شاید یہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اس دقیق نکتہ تک ان کی عقل کی رسائی ہو سکے، اس لیے انھیں مہلت دینی چاہیے اور عذاب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اس پر بھی نہ مانیں تو پھر دنیا و آخرت میں ان پر عذاب کا نازل ہونا یقینی اور قطعی امر ہے۔



الاعلیٰ

(آیات: ۱۹)

تلخیص مضامین

ابتداء سورت میں اللہ کی صفت ربوبیت بیان کر کے بتایا کہ اس صفت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ وحی والہام قائم کرے، تاکہ جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقا بھی حاصل ہو۔ چنانچہ اس سلسلہ کی آخری کڑی رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس ہے، یہ الہام آخری اور دائمی ہو گا جو آپ کی طرف کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے موجودہ حالات اور اس کے انتہائی کمالات سے خوب واقف ہے اور اس کتاب عزیز میں ان تمام امور کا لحاظ کیا گیا ہے، اس قرآن کو کامیاب بنانے کے لیے وہی خدا ہر قسم کی آسانی پیدا کر دے گا۔ نبی کا فرض صرف اتنا ہو گا کہ اس کی عام اشاعت کر دے، البتہ اس سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جو عاقبت اندیش اور دور بین ہو گا۔

اس کے بعد کامیابی اور خسران کے اصول و کلیات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ انسان اس قدر کوتاہ بین واقع ہوا ہے کہ وہ دنیاوی فوائد کو آخرت کے دائمی ثمرات و نتائج پر ترجیح دیتا ہے اور یہ غلط ہے۔ آخر میں رسول اللہ کے الہامات کی نسبت بیان کیا کہ اس قرآن میں جن عقائد و یقینیات اور اصول اساسی پر بحث کی گئی ہے، ان پر تمام مذاہب و ادیان متفق ہیں، ہر الہامی کتاب نے ان ہی کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اس لیے اب دنیا کا اجتماع بھی صرف قرآن ہی پر ہو سکتا ہے جو ان سب کا جامع ہے اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

ضرورت الہام

الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝

”اے پیغمبر! اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازا ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بتایا۔“

اس رب بزرگ کی تسبیح و تقدیس بیان کرو جس کی بعض صفات ربوبیت حسب ذیل ہیں:

(الف)۔ خلق: عدم محض سے اس نے زمین و آسمان کو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، بدیع السبلوات والارض میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور خلق الانسان من علق بھی اسی تخلیق کی ایک جزئی ہے۔

(ب)۔ تسویہ: لغت میں اس کے معنی برابر کرنے کے آتے ہیں، گویا ایک چیز کی ظاہری و باطنی قوتوں کو اس طریق سے اس میں ودیعت کرنا اور اس کے مختلف اجزاء و عناصر کو ایک دوسرے سے اس انداز کے ساتھ ملانا کہ ان میں کمال درجہ کی موزونیت پیدا ہو جائے: مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفْوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيدٌ ﴿۳۱﴾ (الملك ۳۱) ”کیا تو خدا کے رحم کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شکاف نظر آتا ہے، پھر دوبارہ سہ بارہ نظر کر، تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔“

(ج)۔ تقدیر: جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں قوتیں رکھ دیں تو ضروری تھا کہ ان کے اعمال و وظائف کی نوعیت اور دائرہ و میدان عمل کا تعین ہوتا، ورنہ تسویہ کا عمل رایگاں جاتا، اعمال کی نوعیت مقرر کرنا یہی تقدیر ہے: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۴۰﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۴۱﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۴۲﴾ (یسین ۴۰-۴۲) ”اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا نے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔“

(د)۔ ہدایت: ان مدارجِ علمشہ کے بعد اب اس بات کی ضرورت ہے کہ موافق اسباب فراہم ہوں اور مشکلات و موانع کو دور کیا جائے، غرض یہ کہ عمل کا اجر اور بقا و قیام، اعمال کی بارآوری اور نتائج کا ظہور، سب ہدایت کے اجزائے ترکیبی ہیں۔

اعتبار

رب کے معنی ہیں کہ ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نشو و نما دینا تا آنکہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے، پس جب رب العالمین کے یہ کارنامے ہوں تو یقیناً وہ اس امر کا مستحق ہے کہ ہر وقت اسی کی حمد و ستائش کی جائے اور یہ کہ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی اسی خدا ہی کو لائق ہیں۔ رسول اللہ ﷺ جب کبھی اس سورت کی تلاوت کرتے تو ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے، بخاری میں ہے کہ ”آپ عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھا کرتے اور اگر جمعہ اور عید کا ایک ہی دن میں اجتماع ہو جاتا تو دونوں نمازوں میں یہی

دوسور تیں تلاوت کرتے۔“

مسند امام احمد میں ہے: لما نزلت فسمي باسم ربك العظيم قال لنار سول الله ﷺ اجعلوهاني ركوعكم، فلما نزلت سمي باسم ربك الاعلى قال اجعلوهاني سجودكم، ”جب فسمي باسم ربك العظيم کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، اس کو رکوع میں سبحان ربی العظیم کی صورت میں ادا کرو اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلى پر کہا کہ تم سجدہ میں سبحان ربی الاعلى پڑھا کرو۔“

حیوانات کی نگہداشت

وَالَّذِي آخَرَهُ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ عُشَّاءَ آحْوَى ۝

”اور جس نے چارہ اگایا پھر سب کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔“

عشاء، خشک چیز کو کہتے ہیں، جب گھاس خشک ہو جاتی ہے تو سبزی کی جگہ اس پر سیاہی چھا جاتی ہے اس کا نام آحوی ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا وہ پہلو بیان کیا گیا ہے جو حیوانات سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے خدا نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا پھر ان کی ضروریات و لوازمات پورا کرنے کے لیے دنیا میں اسباب و وسائل فراہم کر دیے، نباتات میں چلنے کی طاقت نہ تھی تو انھیں جڑیں دی گئیں، مگر جانور چل پھر سکتے تھے، ان کے لیے چراگاہ بنادیے کہ موسم بہار میں تر و تازہ گھاس کھائیں، جب خزاں کا موسم آتا ہے تو اسی گھاس کو خشک سیاہ رنگ کا کر دیتا ہے، جو ان کے لیے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے اور انھیں توانائی بخشتی ہے۔

وحی والہام

سَنَقُفُّكَ فَلَا تَنْسَى ۝ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝

”ہم تمہیں پڑھادیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے مگر جو خدا چاہے، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔“

جس خدا نے انسانوں اور حیوانوں کی سابقہ ضروریات انجام دی ہے، اسی کی ربوبیت کا یہ بھی اقتضا ہے کہ انسان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت کا بھی ایک نظام صالح قائم کرے۔ چنانچہ وہ تمہیں اے محمد ﷺ ان تمام سنن و نواامیس کی تعلیم دے گا جو جملہ اقوام و امم کے نشو و ارتقا کے لیے ضروری ہوں گی اور تمہیں قرآن پڑھائے گا جس کا ایک ایک حرف تمہارے سینہ میں محفوظ رہے گا۔

الا ما شاء الله

اس کی شرح میں علمائے کرام مختلف الرائے ہیں، فراء یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ صرف یمنین و برکت کی غرض سے ذکر

کیے گئے ہیں، ورنہ نسیان کلی رسول اللہ ﷺ پر کبھی بھی طاری نہیں ہوا، نماز میں جو دو ایک مرتبہ آپ بعض آیات کو بھول گئے تو وہ صرف عارضی طور پر تھا اور دوسرے صحابہ کے یاد دلانے سے آپ کو وہ آیات یاد آ گئیں، اسی قسم کی آیت جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے بھی آتی ہے: خالد بن فہما ما دامت السموت والارض الا ماشاء ربك، اور اس قسم کے الفاظ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سب کچھ محض اللہ کی بخشش و عطا اور لطف و کرم کے نتائج ہیں، ورنہ کوئی شخص اپنے استحقاق کی بنا پر ذرہ برابر بھی طلب کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

حسن اور قتادہ کی رائے ہے کہ اس میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو منسوخ الحکم والتلاوت ہیں۔ چنانچہ علامہ زحشری فرماتے ہیں: جعل النسیان علیہ بمعنی رفع الحکم والتلاوة، بعض اس کو قلت کی طرف مشیر سمجھتے ہیں، مگر ہمارے خیال میں فراء کی رائے سب سے زیادہ قابل ترجیح ہے۔

جہر و خفی

خدائے قدوس اس قرآن کو کیسے بھول جانے دے گا، وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں کی استعداد علمی و عملی اس وقت کس قدر ہیں اور قیامت تک ان کا نشو و ارتقا کہاں تک ہو گا، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تمام سابقہ تعلیمات مٹ چکی ہیں اور کسی الہامی کتاب کے کسی حصہ کے متعلق بھی یقین و اذعان کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔ ان حالات میں قرآن کی حفظ و صیانت بدرجہ اولیٰ لازمی و ضروری ہے کہ یہی آخری الہام ہے، اسی پر: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کی مہر ثبت ہے اور اسی کی شان میں: انانحن نزلنا الذکر و انالہ لحافظون نازل ہوا ہے۔

باہمی تطبیق

گذشتہ آیات میں حیوانات کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ موسم بہار میں تروتازہ گھاس ان کے کام آتی ہے اور خزاں میں وہی خشک ہو کر ان کے لیے زندگی بخش ثابت ہوتی ہے۔

بالکل یہی حال نبوت کا ہے، دنیا کے لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب خود نبی اس میں جلوہ افروز ہو، اس کی وفات کے بعد اس کے حواری اور اصحاب اس کی بشارت کو دور و نزدیک پہنچا دیتے ہیں، جو اگرچہ کسی حیثیت سے بھی نبی کے مراتب عالیہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، مگر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتے ہیں اور ان کی معرفت دنیا کو امن و اطمینان قلب اور حیات دائمی نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے: خیر القرون قریٰ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دوسری حدیث میں اس طرح آتا ہے: اصحابی کالنجوم بالیہم اقتدیتم اھتدیتم اور اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، بھی اسی قبیل سے ہیں۔

تبلیغ قرآن

وَيُسَبِّحُكَ اللَّيْلُ نَائِيًّا ۝ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرُ أَيْ سَيِّدًا كَرَّمَ مَنْ يَخْشَى ۝ وَيَسْتَجِبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝

”ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا اور جو بے خوف بد بخت پہلو تہی کرے گا، قیامت کو بڑے تیز آگ میں داخل ہو گا پھر وہاں نہ مرے گا نہ جئے گا۔“

اللہ نے اپنے رسول کو ایسی قوم میں نبی بنا کر بھیجا جو صدیوں سے مذہب و قانون کے نام سے نا آشنا محض تھی اور جو امیوں کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ ترقی ہمیشہ تدریجی ہو ا کرتی ہے، اس لیے قرآن حکیم مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، جس سے ایک طرف تو یہ آسانی ہو گئی کہ لوگوں کو اس کتاب عزیز کے حفظ کرنے میں بے انتہا سہولت و آسانی ہو گئی اور دوسری جانب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے احکام و اوامر پر عمل کرتے کرتے سعادت و کامرانی کے اعلیٰ ترین مراتب پر پہنچ گئے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں سہولت پیدا ہو گئی۔

ظاہر ہے کہ قرآن تمام ام و اقوام کی ضروریات دینی و دنیوی کا ذمہ دار و کفیل اور ان کے نشو و ارتقا کے لیے ایک مدون و مرتب دستور العمل ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی آواز کو دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچا دیا جائے اور ارض الہی کی ایک انچ جگہ بھی ایسی نہ ہو جہاں قرآن اور اس کے تراجم موجود نہ ہوں۔ چنانچہ اس آیت میں آپ اور آپ کے متبعین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس کی تبلیغ و اشاعت میں سر بکف کوشش کریں۔

ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ ہم ہر شخص کو قرآن سنا دیں اور اس کے شبہات دور کر دیں، مگر یہ یاد رہے کہ اس کتاب مبین سے وہی شخص فائدہ حاصل کرے گا جو انفرادی و اجتماعی مصائب و آلام سے خوف زدہ ہو گا اور جس نے بد عملی و بد کرداری کی راہ اختیار کی وہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو گا، مگر یہ انحراف و اجتناب اس کے حق میں مفید نہ ہو گا، بلکہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں نہ زندگی ہے نہ موت۔

راہ نجات

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرًا ۝ إِنَّهُ تَزَكَّى ۝

”بے شک مراد کو وہ پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔“

دنیا میں انسانی اعمال کو مختلف ہوں، مگر اللہ کی نظر میں وہی کامیاب ہے جو برے کاموں سے الگ رہ کر تزکیہ نفس کی راہ اختیار کرتا ہے اور اپنے خالق سے صحیح رشتہ قائم کر کے تمام زندگی کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں صرف کر دیتا ہے۔

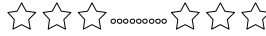
مگر انسان کی بھی عجیب حالت ہے، اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے وہ دنیا کے چند روزہ عیش و کامرانی کو حیاۃ جاودانی پر ترجیح دیتا ہے، اگر وہ ذرا غور سے کام لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دوام صرف جنت ہی کی ہر چیز کو حاصل ہے۔

دینِ قیم

إِنَّ هَذَا لَنَیِّ السُّحُفِ الْأَوَّلِ ﴿١٥﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَى ﴿١٦﴾

”یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔“

قرآن جن اصول و عقائد کی تعلیم دیتا ہے وہی ابراہیم و موسیٰ، نوح و عیسیٰ اور داؤد و سلیمان کی نبوت کے اصول اساسی تھے، تمام آسمانی کتابیں ان امور پر متفق ہیں اور یہی کلیات رسول اللہ ﷺ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تمام مذاہب وادیان نے ان اصول حقہ کو فراموش کر دیا ہے جن پر ان کے مذہب کا دار و مدار تھا، قرآن انھیں یاد دلاتا ہے اور اس عالم گیر برادری کی طرف بلاتا ہے جس کے لیے دنیا کا ہر تعلیم یافتہ آج بے قرار نظر آ رہا ہے، مگر اس مشکل کا حل صرف قرآن کے اتباع میں ہے، اس لیے کہ یہ ان امور کی طرف بلاتا ہے جن پر تمام مذاہب متفق ہیں۔



الغاشیہ

(آیات، ۲۶)

تلخیص مضامین

۱۶ آیات تک کفار و مومنین کے نتائج اعمال پر بحث کی، آیت ۲۰ تک ان خصوصیات کو بیان کیا جن پر قوموں کی فضیلت و برتری اور آخرت میں فوز و کامرانی موقوف ہے، رسول کا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو ان حقائق عالیہ کی طرف متوجہ کر دے، اس کے بعد ہر شخص اپنے لیے راہ عمل معین کرنے میں آزاد ہے، مگر اس آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس سے باز پرس بھی نہ ہوگی، قیامت کے روز ان سے پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے کہ جا کہاں سکتے ہیں؟ آخر لوٹ کر ہماری ہی طرف تو آتا ہے۔

اصول کامرانی

ناکام لوگ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَلْ اُنْشِکَ حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ ① وَجُوْهُ یَوْمَیْنِ غَاشِعَةٍ ② عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③ تَصْلٰی نَارًا حَامِیَةً ④ تُسْقٰی مِنْ عَیْنٍ اِنِّیْةٍ ⑤ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ حَرِیْمٍ ⑥ لَا یُسْبِنُ وَلَا یُغْنِیْ مِنْ جُوعٍ ⑦

”بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے، اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دھکتے ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا انکے لیے کوئی کھانا نہیں ہو گا جو نہ فریبی لائے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔“

غاشیہ، اس چیز کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے کسی کو گھیرے، قیامت تمام مخلوق کو سب طرف سے احاطہ کرے گی، اس لیے اسے غاشیہ کہا گیا۔ ناصبہ مشتق ہے نصب سے، اس کے معنی مشقت سے تھک کر چور چور ہو جانے کے ہیں۔ اینیۃ، گرم کھولتا ہوا چشمہ جس کی گرمی انتہا کو پہنچ گئی ہو۔ حریم، ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، جب تک تر ہے اس کو شبرق کہتے ہیں اور اونٹ اسے کھاتا ہے، جب خشک ہو جائے تو اس کے کانٹے بن جاتے ہیں اور زہریلی ہو جاتی ہے، پھر اونٹ اس

کے قریب بھی نہیں جاتا۔

ان آیات میں کفار کے نتائج اعمال بیان کیے گئے ہیں جو دنیا میں اگرچہ محنت و مشقت کرتے رہے مگر انجام کار انکی تمام کوششیں اکارت گئیں: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿٦٩﴾ (الکہف ۱۰۳ تا ۱۰۴) ”کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔“

ارباب ایمان

وَجُودًا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٩﴾ لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ﴿٧٠﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٧١﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿٧٢﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿٧٣﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿٧٤﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿٧٥﴾ وَنَبَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿٧٦﴾ وَزَوَاجٌ مَبْنُوتَةٌ ﴿٧٧﴾

”بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل، بہشت بریں میں، وہاں کسی طرح کی بکواس نہ سنیں گے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آنخورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں کیے تظار کی تظار لگے ہوئے اور نفیس فرش بچھے ہوئے۔“

نبارق جمع ہے ہرقہ کی، اس کے معنی تکیہ کے ہیں۔ ذراہاں، عمدہ بچھونے اور نفیس فرش کو کہتے ہیں، اس کا واحد

ذریعہ ہے۔

ان آیات میں ارباب ایمان کے نتائج اعمال ذکر کیے گئے ہیں، یہ اگرچہ نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، مگر کیا مجال کہ ان کی زبان سے کوئی بات خلاف تہذیب بھی نکل جائے۔ سورہ مریم میں آتا ہے: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا (مریم ۶۲) ”اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے۔“ ایک جگہ یوں ارشاد ہوا: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٧٦﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٧٧﴾ (الواقہ ۲۵ تا ۲۶) ”وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، وہاں ان کا کلام سلام سلام ہو گا۔“

دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ جو لوگ عزت و مرتبت اور دولت و ثروت کے مراتب عالیہ پر فائز ہوتے ہیں اور تمام لوگ ان کو اکرام و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عموماً ان کی مجالس فواحش و منہیات کا مرکز بن جاتی ہیں، تمسخر و استہزاء سب و شتم اور لغو و مہمل بکواس ان کی صحبتوں کا طغرائے امتیاز ہوتا ہے مگر اہل جنت ان تمام بیہودہ حرکات سے پاک ہوں گے اور وقار و سنجیدگی ان کی مجالس پر برستی ہوگی۔

طبع انسانی کا خاصہ

گذشتہ سطروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی عمل کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جاتا اور دنیا و آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور مل کر رہتا ہے، پس جب یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے تو پھر وہ اپنے اندر ان اوصاف کو کیوں نہیں پیدا کرتا جو اس کو ہر

زندگی میں کامیاب کریں اور وہ خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ

”کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہیں۔“

انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ باہر سے متاثر ہوتی ہے، مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ روزمرہ ایک چیز کو دیکھتی ہے اور اس سے عبرت اندوز نہیں ہوتی نہیرون علیہا ہم عنہا معروضون، اس لیے قرآن کریم انہی چیزوں کو بار بار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ کبھی تو ہم ان سے سبق اندوز ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزمرہ یہی ستارے، چاند اور سورج دیکھتے، مگر ان کے دل میں کبھی کوئی خاص کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی اور پھر یہی نجوم و کواکب تھے جن کو دیکھ کر وہ تو حید باری کے قائل ہوئے اور پکارا ٹھے: يَتَقَوَّمُ لِي بِرَبِّیْ مِمَّا تُشِيرُ كُنُون ۖ لَیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا ۚ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۖ (الانعام ۷۸ تا ۷۹) ”لوگوں جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یک سو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

سادگی طبع

یہی چاند اور سورج ہیں، نجوم و کواکب ہیں، ثوابت و سیارات ہیں، لیل و نہار ہیں، دریا اور پہاڑ ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ ان سے نتائج و عبر حاصل کرے۔

قرآن نے ان آیات میں صرف وہی چیزیں ذکر کی ہیں جن کے دیکھنے کے ہم یوم ولادت سے عادی ہیں، یہی اونٹ ہے جو اس قدر اطاعت شعار ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو جہاں چاہے لے جاسکتا ہے، اس پر بوجھ لاد سکتا ہے، وہ جنگل کی جھاڑیاں کھاتا اور ایک مرتبہ پانی پی کر کئی روز تک اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

اب دیکھو یہ جانور اپنے مالک کے لیے کس قدر تکلیف و مصیبت برداشت کرتا ہے، اس کے لیے یکسر اطاعت و انقیاد بن جاتا ہے اور باوجود اس کے خود اس کی ضروریات زندگی کس قدر مختصر اور سادہ ہیں، جنگل کی جھاڑیوں اور کانٹے اسکی غذا کے لیے کافی ہیں اور پانی کی یہ حالت ہے کہ ایک دفعہ پی لیا اور دس پندرہ روز تک اس کا محتاج نہ ہو گا۔

اونٹ کی زندگی کے یہ تمام حالات ہمارے لیے سرمایہٴ عبرت و بصیرت ہیں اور ہم بآسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ جو شخص ملک کی خدمت کا آرزو مند ہے، نوع انسانی کی ہمدردی اس کا نصب العین ہے اور کلمۃ اللہ کی فضیلت و برتری اس کی

غایۃ الغایات تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اس اونٹ سے نصیحت پذیر ہو، اسی طرح ملک اور قوم کی خدمت میں جان توڑ کوشش کرے اور اپنی ضروریات حیات اس قدر سادہ اور مختصر کر دے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔

مہر دے اہل سے مراد ابر کے ٹکڑے لیے ہیں، مگر یہ معنی نہ صرف ربط آیات کے لحاظ سے غلط ہے، بلکہ تمام اہل لغت و تفسیر کے بھی خلاف ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم الحیوانات سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔

بلندی مقصد

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیرا مۃ اخر جت للناس کے لقب سے سرفراز کیا ہے وہی شہداء علی الناس ہیں، فاستبقوا الخیرات کا حکم بھی ان ہی کو دیا گیا ہے، انھیں ہی کلمہ حق کی نشر و اشاعت کرنی ہے اور ہر برائی کو دنیا سے دور کرنا ہے، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کس قدر راہم و اعظم ہے۔

ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہے اور جب تک یہ جذبہ نہ ہوتی ممکن نہیں، مگر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مقصد کو محدود اور دائرہ عمل کو تنگ کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حصول مقصد کے بعد ان کی ہمتیں بھی پست ہو جاتی ہیں، ان کی ترقی رک جاتی ہے اور پھر ان کا رخ تنزل کی طرف ہو جاتا ہے، حالانکہ میدان ترقی میں انسان کی نظر ہمیشہ اعلیٰ پر ہونی چاہیے، ورنہ باطل قناعت پیدا ہو جائے گی، اس دنیائے عمل میں قدر و قیمت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کا مقصد نہایت ہی بلند ہو۔

مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوں گے اور یہ وہ جگہ ہوگی جس مقام پر ہر مسلمان کے کمالات و فضائل کا اظہار ہو گا اور تمام عالم اسلامی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت دنیائے اسلام میں بہترین شخص کون ہے؟ اس لیے حکم دیا گیا: فاستبقوا الخیرات، ”تم میں سے ہر ایک مسلمان طہارت و پاکیزگی اور ورع و تقویٰ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے“، تاکہ حج کے روز کسی کو ندامت نہ ہو۔

سورہ تغابن میں آتا ہے: نیوم یجمعکم لیوم الجمع، ذلک یوم التغابن، قیامت کے روز تمام اقوام و ملل ایک میدان میں جمع ہوں گے، ہر ایک امت کا دوسری سے اخلاق و کمالات میں مقابلہ ہو گا، پھر اس روز جو قوم بازی لے گئی وہی فیروز مند و خوش بخت رہی اور دوسری کو حسرت و ندامت کے سوا اور کیا حاصل ہو، گار رسول نے فرمایا: انی مکار ثربکم الامم فلا تقتلن بعدی، ”تمہاری کثرۃ تعداد کی بنا پر میں قیامت کے روز دوسری امتوں پر فخر کروں گا، اس لئے ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا“ اور نہ باہمی جدال و قتال اور خوں ریزی سے تمہاری تعداد کم ہو جائے گی اور مجھے مسابقت اور افتخار کا موقع نہ مل سکے گا۔

ان تمام تصریحات کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی تمام قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں اور ہر فرزند اسلام

میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر موقع پڑے تو وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے قرآن نے علما گننے کی یوں تعلیم دی: واجعلنا للمتقین اماما، تقویٰ تو ہر شخص میں ہوگا، مگر ہم اسی پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ہماری نظر اتنی بلند ہو کہ ہم متقین کے امام و پیشوا بننے کی آرزو اور کوشش کریں۔

والی السباء کیف رفعت میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم اپنا مقصد حیات معین کرنے کا ارادہ کریں تو ہماری نظر معمولی انسانوں اور ادنیٰ نمونوں کو دیکھ کر اسی جگہ نہ رک جائے، بلکہ ہم آسمان کو دیکھیں جو کس قدر بلند ہے اور بغیر ستونوں کے قائم ہے، اسی طرح ہمارا مقصد حیات بھی نہایت ہی بلند ہو اور پھر اس کے کسب و حصول کے لیے ہم کسی انسان پر اعتماد نہ کر بیٹھیں، بلکہ ہماری نظر صرف خدا پر ہو: ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اس آیت مبارکہ میں علم ہیئت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

استقلال

جس شخص کا مقصد اس قدر بلند ہو گا اسے تکالیف و شدائد سے بھی دوچار ہونا پڑے گا اور یہی وقت اس کے امتحان کا ہوگا، اگر اس نے ان تمام عوائق و موانع کی پروا نہ کی، بلکہ ہر رکاوٹ کو دور کر کے آگے بڑھتا چلا گیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو وہ یقیناً اپنی مراد کو پالے گا، اسے صبر و تحمل، استقلال و ثبات قدم، صمیم قلب اور عزم راسخ سے کام لینا پڑے گا، تب کہیں جا کر کامیابی کا منہ دیکھے گا۔

قرآن نے بار بار ارباب ایمان کو ان جذبات حقہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان فرزند ان اسلام کی مدح و ستائش کی ہے جو مصیبتوں کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقِصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِ ۚ وَبَشِيرٍ الطَّيِّبِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (البقرہ ۱۵۵ تا ۱۵۷) ”اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوؤں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں“، ایک جگہ فرمایا: وَكَانَ مِّن دُونِ قَتْلٍ ۚ مَعَهُ رَيْثُيْنِ كَيْفِيَّو ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الطَّيِّبِينَ (ال عمران ۱۴۶) ”اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

پہاڑوں کو دیکھئے آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، شہروں کے شہر برباد ہو جاتے ہیں دریا اپنا رخ بدل دیتے ہیں،

حکومتوں میں انقلابات رونما ہوتے ہیں، قومیں صفحہ دنیا سے ناپید ہو جاتی ہیں، مگر پہاڑ ہیں کہ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ایک انچ بھی وہاں سے نہیں ہٹتے۔ پس جو شخص اعلیٰ ترین مقاصد لے کر دنیا میں آیا ہو وہ ان پہاڑوں سے ثابت قدمی کا سبق سیکھے اور اس طرح گڑ جائے کہ کوئی چیز بھی اس کے پائے استقامت میں تزلزل نہ پیدا کر سکے، اسکے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ علم جبال سیکھنے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

فروتنی

جو لوگ بے انتہا قربانیوں کے بعد ان اعلیٰ ترین مقاصد میں کامیاب ہوں تو رد عمل اور ری ایکشن کے طور پر ان میں جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے اور ان لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی تھی اور اس میں وہ بسا اوقات بے گناہوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہنگامہ ۷۵ء کی مثال تمہارے سامنے ہے، جب انگریزوں کو ہندوستانیوں پر کامیابی ہوئی تو انھوں نے کس طرح ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو بے وجہ برباد کیا، لارڈ کچر کو فتح سودان سے اطمینان نہ ہوا اور مصلح اعظم، حضرت مہدی علیہ الرحمۃ والعتران کی لاش بھی اس فرعون مصر کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکی۔

مگر انسانیت اعلیٰ کا معلم قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تم زمین سے عبرت پذیر ہو، لوگ اس کی پشت پر ہر قسم کی ناشائستہ حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، اس پر بول و براز کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہی زمین تمہارے سامنے عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرتی ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیتی، پس تم بھی اپنی فتح و کامرانی کے بعد زمین کی طرح عاجز بن جاؤ اور اپنے مخالفین کے سامنے فروتنی کا اظہار کرو۔

علم طبقات الارض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

ایک مثال

اگر ان صفات حسنہ سے متصف کسی نمونہ کے طالب ہو تو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھو جو سادہ معیشت اور اعلیٰ تخیل کے لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے شدید ترین دشمن آپ کے سامنے آتے ہیں، جن کو آپ بآسانی قتل کر سکتے ہیں، مگر آپ العفو اقرب للتقویٰ کے مطابق انہم الطلقاء فرما کر سب کو آزاد کر دیتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دشمن پر قابو پا چکے ہیں، اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑا سکتے ہیں کہ اتنے میں وہ آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیتا ہے، آپ فوراً اس کی چھاتی سے اتر آتے ہیں کہ دنیا کے سامنے عمل کے لیے ایک صحیح نمونہ پیش کریں، یہ تو شمشیر نمونہ از خردارے ہے، ورنہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے دوستوں کی زندگی تو اس قسم کے مسئلہ و نظا رے پر ہے اور یہی لوگ ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔

فرض تبلیغ

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝
إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

”تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، ان پر داروغہ نہیں ہو، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا، بیشک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہمیں ان سے حساب لینا ہے۔“

یہ کائنات ارضی و سماوی تمہارے سامنے ہے، جو بانگ دھل تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے کہ تم اس سے عبرت اندوز و بصیرت افروز ہو۔ رسول اللہ ﷺ کا کام صرف اتنا ہے کہ تمہاری غفلت کے پردوں کو چاک چاک کر دے، ان حقائق و مصارف کی طرف تمہیں توجہ دلاوے جو لازمہ حیات ہیں اور جن پر تمہاری انفرادی اور اجتماعی کامیابی کا دار و مدار ہے، راہ حق دکھانے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ اس کی تعلیم سے تم ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہو گئے؟ اس کا فرض صرف تبلیغ تھا اور وہ اس نے ادا کر دیا: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۝ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدَ (ق ۴۵)، ”اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کے وعدے سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔“

باوجود اس تذکیر و موعظت کے جو لوگ اس تعلیم سے احتراز کریں گے اور انکار و جھوٹ کی زندگی بسر کریں گے، بتدریج ان کی تمام قوتوں پر عالم ممات طاری ہو جائے گا اور عذاب اکبر میں مبتلا ہوں گے، ان سب کو آخر ہمارے ہی دربار میں ایک روز حاضر ہونا ہے، پھر ہم ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے لیں گے۔



الفجر

(آیات، ۳۰)

تلخیص مضامین

اس سورۃ میں جزائے اعمال پر بحث کی گئی ہے، ابتدا میں چار شہادتیں پیش کیں، آیت ۴ تک بتایا کہ قومیں جو دنیا میں برباد ہوتی ہیں تو وہ قانون جزائے اعمال کے تحت برباد ہوتی ہیں۔ آیت ۲۰ تک انفرادی جزا و سزا کا تذکرہ کیا اور پھر آخر سورۃ تک اس مضمون کو واضح کیا کہ جس طرح دنیا میں اجتماعی اور انفرادی طور پر سزا ملتی ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد بھی عقاب و ثواب اور پھر جنت و دوزخ کا سلسلہ قائم ہو گا اور اسی پر سورۃ کو ختم کر دیا۔

جزائے اعمال

اقسام کی تفصیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَالْفَجْرِ ۝ وَكَیَالِ عَصْفٍ ۝ وَالسَّفْحِ وَالْوُتْرِ ۝ وَالْبَيْلِ اِذَا یَسَّرَ ۝ هَلْ فِیْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِیْ حِجْرٍ ۝

”فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے، بے شک یہ چیزیں عقلمندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہو گا۔“

مفسرین کرام نے ان اقسام کی شرح و تفصیل میں اختلاف کیا ہے۔ علی، ابن عباس مجاہد، عکرمہ اور سدی کے نزدیک ہر روز کی صبح مراد ہے، مسروق اور محمد بن کعب کی رائے میں یہ یوم النحر کی فجر ہے، قتادہ کے نزدیک محرم کی پہلی تاریخ ہے، ضحاک کی رائے ہے کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، بعض نے ان قرآن الفجر کان مشہودا کی بنا پر اس سے نماز فجر مراد لی ہے، دوسرے لوگوں نے وجعلنا من الباکل شق حی کی وجہ سے فجر کے معنی چشمہائے آب بیان کئے ہیں۔

فجر کے بعد لیالی عشر کے متعلق بھی وہی اختلاف آرا ہے، کہ یہ کونسی دس راتیں ہیں۔ ایک جماعت رمضان کی آخری دس راتیں کہتی ہے، دوسرا گروہ محرم کی ابتدائی دس راتیں لیتا ہے، ایک طائفہ نے ذرا تفصیل سے کام لیا ہے، انہوں نے ان

دس راتوں کو سال کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے: ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱ لیلیۃ القدر کی راتیں، عید الفطر کی رات، یوم النحر کی رات، ۲۷ رجب کی شب، ایک شب برات اور عرفہ کی رات۔ ایک قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں۔

ہماری رائے

یہ مختلف اقوال ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ان دونوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ احادیث میں کثرت سے ان کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن العمل من ہذا الیام یعنی عشاء ذی الحجۃ، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجلاً خرم بنفسه وماله، ثم لم یرجع من ذلک بشئ، سال کے تمام دنوں میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی دس ایام میں جو عمل صالح کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مساوات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ ایک شخص اس طرح اللہ کی راہ میں جنگ کرے کہ سب کچھ جان و مال قربان ہو جائے۔ ”نساؤں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیال عشر کے معنی ذی الحجہ ہی کیے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہے: کیوم ولدتہ امہ۔

پس فجر سے مراد سویں ذی الحجہ کی صبح اور لیالی عشر اسی ماہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حاجیوں کو جو یہ ثواب مل رہا ہے تو وہ ان کے سابقہ اعمال حسنہ ہی کا نتیجہ ہے۔ حج حقیقت میں ایک کسوٹی ہے جس سے نیک و بد میں تمیز ہو جاتی ہے اور دونوں گروہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ حج کے بعد لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں: فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ (البقرہ ۲۰۱ تا ۲۰۲) ”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرۃ میں کچھ حصہ نہیں اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو۔“

جنت اور طاق

شفیع اور وتر کے متعلق امام فخر الدین رازی نے مفسرین کرام کے بیس اقوال نقل کیے ہیں، مگر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری نے ان میں سے کسی ایک قول کو بھی اختیار نہیں کیا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ دونوں قسمیں انفرادی جزائے اعمال سے تعلق رکھتی تھیں، ایسے ہی والشفیع والوتر واللیل اذایسہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ اقوام و مل بھی اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتیں، بلکہ اسی دنیا میں ان کو اپنے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال اسی قانون کا ایک شعبہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آج تک کسی صاحب تفسیر نے شفع اور وتر کے وہ معنی مراد نہیں لی جنہیں ہم ابھی بیان کریں گے، مگر ہمیں جو یہ جدید راہ عمل ان تمام حضرات سے الگ اختیار کرنی پڑی تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ خود ان بیس اقوال میں سے ایک رائے بھی ایسی نہیں جس سے ہمیں اطمینان قلب اور خلج صدر حاصل ہو، ادھر ایک حد تک قرآن کریم سے ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے۔ اس سے ایک گونہ تسلی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ سورہ حاقہ میں جزائے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: **وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِجْ صَخْرَةٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثِينَ أَيَّامٍ ۝ حُسُونًا ۝ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۝ كَأَنَّهُمْ أُفْعَازٌ دَنُوعٍ ۝ خَاوِيَةٌ ۝ الْحَاقَةُ بِآيَاتِهِ ۝** (الحاقۃ ۶ تا ۷) ”رہے عاد ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیا ناس کر دیا گیا، خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن لگا تار ان پر چلا رکھا تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔“

یہ عذاب ہے جو قوم عاد پر اس کی نافرمانی کی وجہ سے نازل کیا گیا، خود آگے چل کر اس سورۃ میں اسی قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے شفع اور وتر سے ہم نے قوم عاد کی یہ سات راتیں اور آٹھ دن مراد لیے ہیں۔

والليل اذا يسر

اس رات کی تفسیر میں بھی ہم سب سے الگ گئے ہیں اور ہماری رائے میں یہ وہ رات ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، فرعون نے اپنا لشکر جمع کر کے ان کا دور تک تعاقب کیا، مگر بنی اسرائیل تو نجات پا گئے اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا: اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًاۙ يَّخْرِجُوْنَ الْبَحْرَۚ يَمْسَا۟ لَا تَخْفُفْ دَرَكَآ وَّلَا تَنخَفُۙ ۝ فَاَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهٖ فَغَشِيَٰهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَغَاشٍۭ۬ۨ ۝ وَاصْلٰ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هٰدًى ۝ (طہ ۷۹-۸۱) ”ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے آپکڑنے کا خوف ہو گا اور نہ غرق ہونے کا ڈر، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انھیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گرہ کر دیا اور سیدھے رستہ پر نہ ڈالا۔“

عبرت و موعظت

یہ واقعات و حوادث تمہارے سامنے ہیں، تاریخ کے اوراق اس کی شرح و تفصیل سے بھرے پڑے ہیں، تم خود ان حالات سے واقف ہو، پھر کیا ان میں تمہارے لیے کوئی عبرت و بصیرت نہیں، ایک عقلمند آدمی اگر ان میں غور کرے تو وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ نہ صرف ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ ہے، بلکہ قومیں اور ملتیں بھی اس مسؤلیت سے نہیں بچ سکتیں۔

حجر کہتے ہیں رکاوٹ کو، عقل انسان کو فسق و فجور اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس لیے حجر کے معنی عقل کے ہوئے اور ذی حجر قلمند کو کہتے ہیں۔

تذکیر بایام اللہ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۚ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۚ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخِرَ بِالْوَوَادِ ۚ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۚ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۚ فَأَكْنُتُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۚ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسٌ صَادٍ ۚ

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور ثمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قریٰ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیے اور میخیں رکھتا تھا، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے۔“

حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں پشت کے پوتے کا نام عاد ہے، پھر اس کی نسل کے تمام لوگ عاد کہلانے لگے، ان ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھی بنا کر بھیجے گئے تھے، جب ان لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو آندھی سے ہلاک ہو گئے اور صرف ایمان والے بچ گئے، پھر ان کی نسل چلی اور وہ بھی عاد ہی کہلانے لگی، مگر امتیاز کے لیے ان لوگوں کو عاد اولیٰ یا عاد ارم کہنے لگے، جو عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے اور دوسروں کو عاد ثانیہ کا نام دیا گیا۔ ارم یا تو اس شہر کا نام ہے جس میں یہ جاکر بس گئے تھے یا اپنے دادا کی طرف منسوب تھے جس کا یہی نام تھا اور اسی کی یاد میں ایک شہر بھی اسی نام سے آباد کیا تھا۔ عباد اس جگہ عمود کے معنی میں ہے جس کو ستون کہتے ہیں، ان کے شہر کی عمارتوں میں ستون کثرت سے تھے، اس لیے اس کو ستونوں والا شہر فرمایا اور اگر ذات العباد کو قوم عاد کی صفت قرار دیا جائے تو اس وقت آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ لوگ بڑے قد آور تھے۔

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ثمود ہے، چابوا، کسی چیز کے کاٹنے کو چوب کہتے ہیں، گریبان کو جیب اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے قطع کرتے ہیں۔

اوتاد جمع وتد کی ہے، اس کے معنی میخ کے ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فرعون کے پاس گھوڑوں کے باندھنے کے لیے سونے اور چاندی کی میخیں تھیں یا یہ کہ وہ مجرموں کو چومینا کر کے سزا دیا کرتا تھا۔ صب کے معنی پھینکنے کے ہیں اور سوط کوڑے کو کہتے ہیں۔ مرصاد، وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کسی کا انتظار کیا جائے، یہ وصد سے ظرف مکان ہے۔

اہل عرب ان اقوام کے حالات سے خوب واقف ہیں، اس لیے ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا کافی ہے، نتائج و عبر کی طرف طبیعت خود بخود منتقل ہو جائے گی، ان امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنی رعایا پر بے جانتہ دیا اور اپنی ذمہ داری و مسؤولیت سے ہمیشہ انکار کرتی رہیں، ان لیے ان جرائم کی پاداش میں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا اور اب صرف تاریخوں کے اور اق میں ان کے نام ہی نام رہ گئے ہیں۔

جب ایک قوم کسی غلطی میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، جو لوگ اپنی حالت درست کر لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور اگر وہ جرم و معصیت پر اور زیادہ دلیر ہو جائیں، تا آنکہ ان کا وجود امن عامہ کے لیے خطرناک بن جائے تو اس وقت اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے اور ان کو یک قلم محو باطل کر دیا جاتا ہے، یہی مطلب ہے ان ربک لبالمصدا کا۔

انفرادی احتساب

گذشتہ آیات میں اجتماعی ذمہ داری اور جواب دہی پر بحث کی گئی تھی، اب بتایا جاتا ہے کہ اقوام و امم کی طرح افراد بھی اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور ہر ایک کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو۔

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

”مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔“

دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو عزت دیتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے تمام نوع انسانی پر فضیلت و برتری نوازش کی ہے، اب وہ اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا اور اس کے اعمال فاسقہ پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا، پس وہ طغیان و سرکشی کرتا ہے اور عذاب الہی سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔

پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ اسے تنگی رزق اور تکلیف و مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کی نظر عنایت مجھ پر نہیں رہی، اس لیے اب میں جو عمل بد کروں مجھ سے باز پرس نہ ہوگی اور اگر نیکی کروں گا تو اس کا کچھ ثواب نہ ملے گا، حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ان مصائب و آلام کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کے کمالات و فضائل کا اظہار ہو اور وہ عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہو جائے، سچ ہے انسان بڑا ہی بے صبر واقع ہوا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْبُصْلَيْنِ ۝ (المعارج ۲۲ تا ۲۹) ”کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز گزار۔“

اس کا اصلی سبب

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْبُسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ الثَّمَاثَ أَكْلًا لَّبِثًا ۝ وَتَحِبُّونَ الْهَالِكًا حُبًّا جَبَّ ۝

”نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔“

تراث اصل میں وراثت تھا، واو مضموم تا سے بدل لیا گیا، اس کے معنی میراث کے آتے ہیں۔ لم بہت جمع کرنے کو کہتے ہیں، اگر ایک لشکر میں بہت آدمی جمع ہوں تو اس کو کتیبہ ملبومہ کہتے ہیں۔ جم کے معنی کثیر کے ہیں۔

تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ حصول دولت و راحت دنیا اللہ کی رضامندی اور اس کے اکرام و احترام کے نتائج ہیں یا دنیاوی فقر و فاقہ اور آلام و مصائب اس کی ناراضگی اور توہین کے آثار، بلکہ تم ان سب کا اصلی سبب دریافت کرو تو وہ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں، جن کے نتائج تمہیں مل رہے ہیں: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (شوریٰ ۳۰) ”اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے۔“ دوسری جگہ آتا ہے: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم ۴۱) ”خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ خدا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آجائیں۔“

خدا نے جو تمہیں دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر روپیہ تمہاری ضروریات سے بچ جائے، اسے فقرا و مساکین میں تقسیم کر دو، مگر تم بخل و ماسک سے کام لیتے ہو اور بے یار و مددگار یتیم کی نگرانی بھی نہیں کر سکتے، اگر جیب سے خرچ کرنا مشکل تھا تو دوسرے شخص کو غریب و نادار کی اعانت کے لیے کہہ سکتے تھے، مگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکا اور تم اس قدر حریص بن گئے کہ مردوں کا مال بھی سمیٹ کر کھانے لگے تو اب یہ یقین کر لو کہ ان ہی اعمال کی پاداش میں تم پر یہ شدائد و آلام نازل ہو رہے ہیں۔

آخری احتساب

یہاں تک یہ مضمون صاف ہو گیا کہ دنیا ہی میں انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ قانون نہ صرف افراد انسانی کے لیے ہے، بلکہ اقوام و ملل بھی اس کی ہمہ گیری میں داخل ہیں۔ اب بتایا جاتا ہے کہ بہت سے کام ہیں جن کی سزا و جزا اس ننگ دنیا میں نہیں مل سکتی، اس لیے مرنے کے بعد بھی ثواب و عقاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جنت و دوزخ کی تقسیم اس کے تحت میں ہوگی

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِئَتْ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝ يَقُولُ يَلَيِّنَتْنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتٍ ۝

”تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہو گا اور فرشتے قطار باندھ کر آمو جو دوں گے اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہو گا، مگر تنبہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاودانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔“

دک کے معنی انہدام و کسر کے ہیں، دکا دکا یعنی ایک کے بعد دوسرا۔ ان آیات میں بعض حوادث قیامت ذکر کیے گئے ہیں۔ اس روز زمین و آسمان کے مالک کا دربار قائم ہوگا، تمام ملائکہ صف بستہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دوزخ بھی حاضر کی جائے گی، ان مدہش و الم ناک مناظر کو دیکھ کر ہر شخص عبرت پذیر ہوگا، مگر اس وقت یہ چیز کام نہ آئے گی، کیونکہ یہ وقت ظہور نتائج کا ہوگا۔

ظہور نتائج

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۖ وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ ۖ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۖ فَاَدْخِلِي فِي عِلْدِي ۖ وَاَدْخِلِي جَنَّتِي ۖ

”تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا، اے اطمینان پانے والی روح! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔“

دشاق کے معنی باندھنے کے ہیں، جس طرح اغلال و سلاسل سے مجرم کو جکڑ بند کر دیتے ہیں۔
قرآن کریم نے نفس کے تین اقسام بیان کیے ہیں:

(۱)۔ اِمَارَةُ: اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةً بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (یوسف ۵۳) ”کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔“

(۲)۔ لَوَامَةُ: لَا اَقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَا اَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ (القیامہ ۲۲) ”ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی۔“

(۳)۔ مَطْمَئِنَّة: جس کا ذکر اس سورۃ میں کیا گیا ہے نِیَاتِهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ۔

جن لوگوں نے دنیاوی زندگی فسق و فجور میں بسر کی ہوگی اس روز انھیں ایسی سزا ملے گی کہ ایسی سزا نہ دیکھی ہوگی نہ سنی، لیکن ارباب تقویٰ و طہارت کو خاص مقربین میں شامل کیا جائے گا اور اللہ کی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

البدل

(آیات، ۲۰)

تلخیص مضامین

شروع میں چند قسموں کو اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا کہ کوئی انسان بھی راحت و آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ ہر ایک کو ہم نے تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ بعض لوگ موہوم راحت کے عشق میں اپنی دولت برباد کرتے ہیں، انھیں بتایا گیا کہ حقیقی آرام اس طرح نہیں ملا کرتا، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ان اعمال کا اپنے آپ کو خوگیر بنائے جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں اور صبر و رحم کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے تب کہیں جا کر اسے اطمینان کامل کی زندگی نصیب ہوگی، ورنہ اس کی جگہ دوزخ ملے گی۔

لقد خلقنا الانسان في كبد

طریق استنباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَالْأَبَدُ ۖ مَا وَلَدْتُ ۖ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

”ہمیں اس شہر مکہ کی قسم اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور باپ اور اس کی اولاد کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔“

لغت میں کبد کے معنی مشقت اور شدت کے آتے ہیں، دودھ جب گاڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں تکبد اللبن، جگر کو کبد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خون ہی ہے غلیظ ہو کر سخت ہو گیا ہے۔

دنیا میں انسان کو ایک لمحہ بھی راحت نہیں، ہر وقت وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، یہ دنیا تو دارالعمل ہے، اس لیے کوئی شخص بے کار نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے آرام نہیں مل سکتا۔

رسول اللہ ﷺ

یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی، لیکن اگر تم یہ کہو کہ اس عالم میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہونا چاہئے جو حقیقی راحت اور آرام کو پالے، تو ہماری رائے میں اگر کسی ہستی کو یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ دنیائے آج تک ایسا پاک باز انسان ایک بھی پیدا نہیں کیا۔

مگر تم اس قدسی صفت انسان کے وہ حالات پڑھو جو اسے کئی زندگی میں پیش آئے تو تم خود پکارا ٹھوگے کہ بے شک انسان مصیبت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے، آپ توحید خالص کا زندگی بخش پیام لے کر آتے ہیں، ہر کوچہ و بازار میں اس صدائے حق کو بلند کرتے ہیں، سب لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان مظالم سے تنگ آکر ہجرت اختیار کرتے ہیں، کیا آپ کی کئی زندگی کے درس و مطالعہ کے بعد کوئی شخص یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں حقیقی راحت کا استحقاق رکھتا ہوں۔

فرزند آدم

اس کو بھی جانے دو کہ یہ ایک اعلیٰ ترین مثال تھی، تم ایک معمولی انسان کو لو، باپ اور بیٹے کو دیکھو دونوں رنج و مصیبت میں مبتلا ہیں، باپ کو اپنی اولاد کی حفظ و نگہداشت، تعلیم و تربیت اور کسب معاش کی حیرانی ہے، بچہ ہے کہ بے دست و پا عاجز و درماندہ، ہر بات میں دوسروں کا محتاج و دست نگر، اپنی حفاظت سے عاری اور ماں باپ کے لیے بار دوش۔ یہ دونوں مثالیں تمہارے سامنے ہیں، کیا ان کے بعد بھی کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ حالات خود اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو تکلیف و مصیبت ہی میں پیدا کیا ہے۔

غلط مصرف

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

”کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سامان برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں راستے بھی دکھا دیے۔“

لبد جمع ہے لبدۃ کی، اس کے لغوی معنی ایک کو دوسرے پر رکھنے کے ہیں، مگر اب اس سے مراد مال کثیر ہے۔ نجد اونچے مقام کو کہتے ہیں، ملک نجد کو اسی لے نجد کہتے ہیں کہ وہ تہامہ کے مقابلہ میں بلند جگہ پر واقع ہے، ان آیات میں نجدین سے مراد خیر و شر کے دونوں راستے ہیں، جیسا کہ سورہ دہر میں آتا ہے: إِنْآ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

(الذہر ۱۳) ”ہم نے اسے راستہ بھی دکھادیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر۔“

ایک شخص روز ولادت سے وفات تک تکلیف میں مبتلا ہے، مگر اس کے جہل و نادانی کی یہ حالت ہے کہ فریب دہ آرام اور باطل راحت کے حصول میں اپنی قوت و طاقت صرف کر دیتا ہے، کیا وہ اس خیال میں ہے کہ جس فاطر السموت والارض نے یہ قانون بنایا ہے وہ اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دے گا۔

وہ دولت جمع کرتا ہے، تمام عمر اس کے کسب و حصول میں صرف کر دیتا ہے، پھر اس کو بیجا مواقع خرچ کرتا ہے، ناچ اور نگ کی صحبتیں منعقد ہوتی ہیں، اسلامی حکومتوں کے برباد کرنے سرکاری خطابات حاصل کرنے اور درباروں میں کرسی نشینی کے عشق میں وہ غیر مسلم حکومتوں کو چندے دیتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اب اس تک و دو کے بعد خطاب یافتہ ہو جانے اور حاکم اعلیٰ کی صحبت و ہم نشینی پر مجھے حقیقی راحت مل جائے گی۔ پھر اس تمام بد اخلاقی اور فسق و فجور کی زندگی کے بعد بھی اسے یاس و حرمان اور ناکامی و نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوتا، تو پکار اٹھتا ہے کہ میں نے تو اپنی تمام دولت یوں ہی برباد کر دی اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔

بھلا کیا ایک غیر مرئی ہستی اس کی ان تمام حرکات کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کس طرح اس بد اخلاق کو نتائج صالحہ سے شرف اندوز کر سکتی تھی، جب کہ اس کا ہر قدم جو اٹھتا تھا تو اس میں فرزند ان اسلام ہی کی تباہی و بربادی مضمر ہوتی تھی، اگر وہ اپنی جہالت و لاعلمی کا عذر کرے تو یہ مسموع نہیں، اس لیے کہ قانون سے ناواقفیت کسی عقل مند کے نزدیک قابل پذیرائی نہیں، آخر آنکھیں کس لیے تھیں، اگر اندھا تھا تو خدا نے زبان اور دو ہونٹ نوازش کیے تھے کسی سے پوچھ لیتا، پھر نیکی اور بدی کی راہیں اس کے سامنے کشادہ تھیں، رشد و ضلالت میں تمیز کر دی گئی تھی، سعادت و شقاوت میں کسی قسم کا اشتباہ و التباس نہ رہا تھا، دونوں میں حد فاصل قائم تھی، تم نے جو راہ اختیار کی وہ اپنی پسند و اختیار سے کی، اب یہ عذر لنگ کیسا۔

اصلی راہ

اب بتایا جاتا ہے کہ وہ کون سی راہ ہے جس پر چل کر ایک انسان حقیقی راحت کے کسب و حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُلْ رَغِيْبًا ۝ اَوْ اطْعَامًا ۝ يَوْمَ ذِي مَسْعِيَّةٍ ۝ يَتَجَدَّأْ مَقَرَّبَةً ۝ اَوْ مَسْكِيْنًا ۝ مَتَرَبِّصًا ۝

”مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گذر اور تم کیا سمجھتے کہ گھاٹی کیا ہے، کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھانا یا تیم رشتہ دار کو یا فقیر خاں کو۔“

اقتحام، کسی سخت کام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ عقبہ، پہاڑ کی گھاٹی۔ فک کے معنی دور کرنا اور رقبہ، گردن، یہاں غلام آزاد کرنا مراد ہے۔ مسغبة مصدر ہے سغب سے لیا گیا، اس کے معنی بھوک کے ہیں۔ مقربہ کے معنی قربت فی

النسب کے ہیں۔ متنبہ مصدر ہے قرب یترب سے، غربت وافلاس کے معنی میں، اس قدر حقیر ہو جانا کہ مٹی کے ساتھ مل جائے۔

فك رقبة

وہ دشوار گزار راہ جس کے طے کر لینے کے بعد راحت ہی راحت ہے، یہ ہے:
(الف)۔ جن ممالک میں غلاموں کی تجارت ہوتی ہے وہاں غلاموں کو آزاد کرنا۔

(ب)۔ جو لوگ قرض لے کر بنیوں اور ساہوکاروں کے سود و سود میں پھنس کر غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اسلامی ممالک یورپین مہاجنوں اور بینکروں کے پنجہ ظلم میں اس قدر جکڑ بند ہو گئے ہیں کہ ان پر یورپین حکومتوں کو اقتدار و تسلط حاصل ہو گیا ہے، انھیں ان دجالہ و شیاطین کے قہر و استبداد سے بچانا، ان کے مکرو فریب کو واضح کرنا اور ان کے قرضوں سے انھیں نجات دلانا۔

(ج)۔ جو غیر مسلم اقوام اپنی آزادی کو سلب کر چکی ہیں اور غیروں نے ان کو اپنا غلام و محکوم بنا لیا ہے، کامل آزادی اور استقلال تام کے حصول میں ان کی مدد کرنا، انھیں تعلیم دینا اور ان کی راہ آزادی میں جس قدر کاوشیں ہوں ان کو دور کرنا۔

مساکین ویتائے

غربت وافلاس اور گرانی اجناس کے ایام میں اپنے رشتہ داریتائی کی امداد و اعانت، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی حفظ و نگہداشت الزم اللوازم ہے۔ اگر ان کی نگرانی نہ کی گئی تو تعلیم یافتہ افراد کی کثرت ہوگی اور وہ قوم کے لئے بار دوش ہونے کے علاوہ خود اس کی راہ ترقی میں زبردست رکاوٹ ثابت ہوں گے۔

پھر تمہاری جیب اپنے ہی عزیزوں کے لیے مخصوص نہ، بلکہ تمہارے جو دو عطا کو عام ہونا چاہئے، جو مسکین بھی مل جائے اس کی امداد کرو، اسے کھانا کھلاؤ کہ نوع انسانی کی ہمدردی ایک مسلم کا فرض اولین ہے۔

اصحاب الیمینۃ

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تَوَاصَوْا بِالْعَدْرِ تَوَاصَوْا بِالْبَرْحَةِ ۝ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْيَمِينَةِ ۝

”پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہو جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کی وصیت کرتے رہے، یہی لوگ

صاحب سعادت ہیں۔“

مگر ان اعمال صالحہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل ایمان باللہ سے خالی نہ ہو، راہ حق و اعلائے کلمۃ اللہ میں نہ صرف

ہر قسم کی تکلیف و مصیبت خود ہی برداشت کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اس جذبہ حقہ کی تلقین کرے اور آپس میں رحم و محبت، الفت و یگانگت اور شفقت و رحمت کی وصیت کرے کہ اسی سے قوم کے اجزائے مختلفہ باہم و گروہ پرپوست رہتے ہیں اور حیات قومی باقی رہتی ہے۔

صرف یہ لوگ ہیں جن کو اصحاب یمین و برکت کہا جاسکتا ہے، یہی دنیا میں کامیاب ہوں گے اور انہی کو مرنے کے بعد حقیقی راحت نصیب ہوگی۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں طرف کے لوگ، لسان الہی ان اہل یمین کو سعید و خوش بخت کا لقب دیتی ہے۔

بد بخت

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٥٠﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٥١﴾

”اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بد بخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔“
مگر جو لوگ ان صاف و صریح احکام کی نافرمانی کریں گے، آیات الہیہ کا انکار ان کا شیوہ بن جائے گا تو وہی بد بخت و نامراد ہوں گے، دوزخ کے سوا اور کوئی جگہ ان کے رہنے کی نہ ہوگی اور انہیں دائمی راحت سے محروم کر دیا جائے گا۔



الشمس

(آیات، ۱۵)

تلخیص مضامین

ابتدائی دس آیات میں مناظر قدرت سے اور آخری پانچ آیتوں میں ایک مشہور تاریخی واقعہ سے استدلال کر کے بتایا کہ کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کے خوگیر ہوں اور فاسق و فاجر کے لیے ناکامی و خسران کے سوا اور کچھ نہیں۔

کامرانی و خسران

مناظر قدرت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَهَّاهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّجَّادُ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا ۝

”سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے اور دن کی جب اسے چکا دے اور رات کی جب اسے چھپائے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلا یا۔“

قرآن کریم کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دعاوی کے ثبوت میں مناظر فطرت سے استدلال کرتا ہے۔ ایک جگہ آیہ: وَمِنْ بَيْنِهِ الْبَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (فصلت ۳) ”رات اور دن، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں“، آل عمران میں فرمایا: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (ال عمران ۳) ”بیشک آسمان و زمین کی پیدائش اور اختلاف لیل و نہار میں عقل والوں کے لیے صد ہا عبرتیں اور بصیرتیں ہیں“، یہی چاند اور سورج ہیں جن سے ہم کوئی سبق نہیں لیتے، مگر یہی چیزیں تھیں جن سے ابراہیم کو توحید خالص کی راہ ملی۔

ان آیات میں بھی سورج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین کو اس حقیقت ثابتہ کے لیے دلیل میں پیش کیا ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس کی راہ اختیار کریں گے اور ناکامی و خسران ان کے لیے ہے جو اس سے گریز کریں۔

طریق استدلال

اس کائنات ارضی و سماوی کی زندگی کا انحصار اسی سورج اور چاند پر ہے۔ نہ صرف نباتات اور حیوانات، بلکہ حیات انسانی کا دار و مدار بھی اسی شمس و قمر پر ہے۔ اشجار کی تروتازگی، شگوفوں کا کھلنا، کھیتوں کا لہلہانا اور ابن آدم کا ایاب و ذہاب ان ہی کی حرارت و برودت کے ثمرات و نتائج ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک چیز بھی زندہ نہ رہ سکے۔

یہی حال انسانوں کی حیات روحانی کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت و رہ نمائی اور فلاح و کامرانی کے لیے انبیاء و رسل مبعوث کرتا ہے، پھر ان کے حواریین و اصحاب ہیں، جو لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور ان کے مواعظ حسنہ کو آویزہ گوش بناتے ہیں وہ ابرار و متقین کے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور انحراف و اجتناب کی صورت میں ان کے قلوب و اذہان رات کی طرح تاریک ہو جاتے ہیں جن میں ظلمت و اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، فانہا لا تعی الا بصار ولکن تعی القلوب التقی الصدور۔

نفس انسانی

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝۱

”اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔“
قرآن نے اکثر مقامات میں خود نفس انسانی کو بھی بطور شہادت کے پیش کیا ہے۔ سورہ ذاریات میں آتا ہے: وَفِي الْأَرْضِ لِبَنَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ (الذاریات ۲۱۲۲۰) ”اور یقین رکھنے والوں کے لیے اسی زمین میں نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہارے نفس کے اندر بھی، کیا تم نہیں دیکھتے،“ ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے: سَنُنَبِّئُكُم بِالْأَخْفَىٰ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ لِّیَبْتَلِيَنَّهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت ۴۴) ”ہم ان کو عنقریب عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیائے کرام کی معرفت نیکی اور بدی کی راہ واضح کر دی ہے اسی طرح اس نے خود نفس انسانی میں ایک ذوق صحیح پیدا کر دیا ہے جس سے وہ نیکی اور بدی خیر اور شر اور اصلاح و فساد میں فرق و امتیاز کر سکتا ہے، جب رسول اللہ ﷺ سے گناہ کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: الاثم ملاحا فی نفسک، ”گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے،“ یہ ذوقی شہادت ایک فطری چیز ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اسی کا نام نور ایمان ہے اور یہی خیر و شر میں حد فاصل قائم کر سکتا ہے۔

پس جب نفس انسانی خود اس بات پر شاہد ہے کہ انسانی اعمال ضائع نہیں جاتے، بلکہ ان کے نتائج ضرور نکلتے ہیں، ان خیدا و فخیر و ان شرافشا، ”اگر اچھے کام کیے ہیں تو نتائج عمدہ نکلیں گے اور اگر گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو دوزخ ہے،“ اس لیے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ راہ سعادت و کامرانی اختیار کرے۔

جواب قسم

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ① وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ②

”کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارہ میں رہا۔“
دسہا کی اصلی دس سے ہے اور یہ تدسیس سے ہے جس کے معنی ایک چیز کو دوسری میں چھپانے کے ہیں، یعنی وہ شخص جو عمل صالح میں شہرت حاصل نہ کرے۔

یہی آیات جواب قسم ہیں اور یہی اس سورہ کا موضوع ہیں۔ چنانچہ ان مناظر قدرت اور نفس انسانی کی شہادت سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ کامیابی صرف اسی شخص کو نصیب ہوگی جو قانون الہی کا اتباع کرے اور انبیائے کرام کی تعلیم حقہ سے منحرف کبھی فائز المرام نہیں ہو سکتا۔

تاریخی شہادت

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِيهَا ① إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ② فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ③ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ④ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ⑤

”قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بد بخت اٹھا تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پاس پینے کی باری سے حذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔“

اس دعویٰ کے ثبوت میں اب ایک تاریخی واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قوم ثمود کی اصلاح کے لئے پیغمبر صالح کو بھیجا، جب ان لوگوں نے ان سے تصدیق کے طور پر دلیل طلب کی تو قدوس حق نواز نے انہیں ایک اونٹنی نوازش کی اور اس کے متعلق چند قیود لگادیں۔ سورہ ہود میں آتا ہے: وَيَقُومُ لَهُنَّ نَاقَةٌ ۖ لَكُمْ آيَةٌ ۚ فَذَرُونَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (ہود ۶۴) ”اور یہ بھی کہا کہ بھائیو یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آپکڑے گا“
سورہ شعراء میں فرمایا: لَهُنَّ نَاقَةٌ ۖ لَهَا شَرَبٌ ۖ وَلَكُمْ شَرَبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ (الشعراء ۱۵۵-۱۵۶) ”دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آپکڑے گا۔“

مگر قوم ثمود نے پیغمبر کے انداز و ترہیب کی کوئی پروا نہ کی، اس کے بد بخت ترین انسان نے نہ صرف اس رسول کی تکذیب کی اور اونٹنی کو مار ڈالا، بلکہ خود اس عبد صالح کو بھی مار ڈالنے کی خفیہ سازش کی: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ (النمل ۳۸-۴۱) ”اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے،

کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔“

یہ لوگ رسول کی نافرمانی کرتے تھے، بد اخلاقیوں کے مرتکب ہوتے تھے، انہوں نے اس کی اونٹنی کو مار ڈالا اور خود اس کے مارنے کی فکر میں تھے، مگر قوم خاموش تھی اور ٹس سے مس نہ ہوتی تھی، اس لیے نہ صرف مجرم ہی ہلاک ہوئے، بلکہ ساری کی ساری قوم برباد ہو گئی۔ اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ جزائے اعمال یقینی ہیں اور رسول کی نافرمانی کے بعد کامیابی ناممکن ہے۔

قرآن کا منصب اصلی

وَلَا يَخَافُ عَقِبَهُآ ۝

”اور اس کو اس کے انجام کا کچھ بھی ڈر نہیں۔“

جب ایک قوم مجسمہ شیطنت و ملعونیت بن جاتی ہے اور اس کا وجود عالم انسانیت کے لئے معصیت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے کہ یہی اس کی حکمت و تدبیر اور مصلحت عمومی کا اقتضا ہے اور پھر اس کی ہلاکت و بربادی پر اسے کسی قسم کا افسوس نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کا ایک اعلیٰ ترین وصف یہ ہے کہ وہ تمام کتب سابقہ کی حفظ و صیانت کرتا اور ان کی غلطیوں کو واضح کرتا ہے: ﴿وَأَنذَرْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ (المائدہ ۴۸)﴾ ”اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے“ دوسری جگہ فرمایا: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَكْفِيْكَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّكَ أَنتَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (النمل ۷۶) ”بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن سے وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔“

بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ مثلاً خدا کی نسبت آتا ہے: ”اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام کو جو کرتا تھا پورا کیا اور ساتویں دن اپنے سارے کام سے جو کرتا تھا فراغت پائی“۔ (پیدائش ۲:۲) طوفان نوح کے متعلق آتا ہے کہ: ”جب طوفان ٹھم گیا اور نوح علیہ السلام نے مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں تو خدا نے کہا: انسان کے لیے میں زمین میں پھر کبھی لعنت نہ کروں گا اس لیے کہ انسان کی دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور جیسا کہ میں نے کیا ہے پھر سارے جانداروں کو نہ ماروں گا“۔ (پیدائش ۸:۱۲)

ان کے پہلے انفر اعلیٰ اللہ کا جواب قرآن نے یوں دیا: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ (ق ۳۸) ”اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھ دن میں بنادیا اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوا“۔ دوسرے بہتان عظیم کا جواب ولا یخاف عقبہا سے دیا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت و رحمت کی بنا پر کرتا ہے، ایک قوم کی بربادی اور دوسری کا استخلاف فی الارض اسی قانون حکمت کے مطابق ہے اور اس میں حرص و طمع یا خوف و حذر کو مطلق دخل نہیں۔

الدلیل

(آیات ۲۱)

تلخیص مضامین

اس سورۃ کا موضوع ان سعیمک لشتی ہے، اس پر رات اور دن اور مرد و عورت سے استدلال کر کے بتایا کہ اس اختلاف اعمال میں کامیابی صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے اور جو لوگ تعلیم الہی کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام و نامر اور ہتے ہیں اور ان کی دولت بھی ان کے لیے بیکار ثابت ہوتی ہے۔ آیت ۲۰ سے اس مضمون پر روشنی ڈالی کہ انسان کے اعمال اور ان کے نتائج سے اللہ خوب واقف ہے، پھر کون ہے جو اس کے احتساب سے بچ سکے اور اس مسؤولیت میں شفی اور بد بخت کے لئے آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، البتہ کامیاب صرف اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔

ان سعیمک لشتی

اختلاف اعمال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ اللَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی ۝ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ۝ وَ مَا خَلَقَ الذَّکَرُ وَ الْاُنْثٰی ۝ اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی ۝

”رات کی قسم جب دن کو چھپائے اور دن کی قسم جب چمک اٹھے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔“

تجلی کے معنی ظہور و انکشاف کے ہیں۔ شتی جمع ہے شتیت کی، جس طرح مریض کی جمع مرضی آتی ہے، بعد و افتراق کو کہتے ہیں۔

رات کی تاریکی جب تمام عالم پر چھا جاتی ہے تو بعض لوگ تو ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں: وباللیل ہم یستغفرون، کچھ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور چوروں کی جماعت نقب زنی کے مشورے کرتی ہے۔ پھر یہی کیفیت دن کی ہے، ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اب تم خود انسانی خلقت کو دیکھو تو اس میں بھی مرد و عورت کے دو ممتاز گروہ نظر آئیں گے جو اپنے اپنے مآلوفات و مطلوبات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک کا

دارہ عمل جداگانہ، ایک کے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ وہ مہالک و شدائد کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے اور دوسرے کا وظیفہ حیات منزلی کی حفظ و نگہداشت ہے۔

ان تمام شواہد و بینات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ انسانوں کی سعی و کوشش طرح طرح کی ہے اور ان کے اعمال میں اختلاف ہے۔

کامیاب لوگ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَّاهُ إِلَىٰ سُبْحَىٰ ۖ

”تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیز گاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقہ کی توفیق دیں گے۔“
اللہ نے انسان کو دو قوتیں نوازش کی ہیں، ان ہی کی تکمیل پر اس کی فوز و کامرانی کا دار و مدار ہے (۱) قوت عملیہ (۲) قوت نظریہ۔ پہلی قوت کی اصلاح و تہذیب کے لیے فرمایا کہ جس شخص نے خدا کی رضامندی حاصل کرنے اور افراد ملت کی نصرت و اعانت میں اپنی دولت صرف کر دی اور ہمیشہ اعمال صالحہ کرتا رہا، اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوت نظریہ کو بھی فراموش نہ کیا، بلکہ ہر نیکی کی تصدیق کی، انبیاء و رسل کی تعلیمات کی تکذیب نہ کی اور عقائد حسنہ کا پابند رہا تو ہم اس کے لیے ہر نیکی میں آسانی پیدا کر دیں گے۔

بخط مستقیم مخالف

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَّاهُ إِلَىٰ عُسْرَىٰ ۖ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۖ

”اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا اور نیک بات کو چھوٹ سمجھا، اسے بد نصبتی میں پہنچائیں گے اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔“

تردئی باب تفضل کے وزن پر ہے اور تردی من الجبل سے لیا گیا ہے جس کے معنی پہاڑ سے نیچے گرنے کے ہیں، اسی سے والحدیۃ قرآن میں ہے۔

ان آیات میں اس شخص کے خصائص و امتیازات بیان کیے گئے ہیں جو عقائد و اعمال کے اعتبار سے پہلے کا بخط مستقیم مخالف مخالف ہے۔ وہ سخی تھا تو بہ بخیل، وہ متقی تھا اور یہ اپنے آپ کو تعلیمات الہیہ سے بالکل بے نیاز خیال کرتا اور ہر برے کام کا ارتکاب کرتا ہے، وہ ہر نیکی کی تصدیق کرتا تھا اور یہ اس کا شدید ترین مخالف ہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ اور زیادہ بد کرداری میں منہمک ہو گا اور وہ راہ اس کے لئے آسان ہو جائے گی، مگر یہ یاد رکھے کہ جس مال و دولت کے غرور باطل میں وہ فسق و فجور کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس کیلئے بیکار ہے اور دوزخ میں گرتے وقت وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے گا۔
علم النفس کے طلباء اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ جب ایک شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے تمام

اعضاء وجوارح محسوس کرتے ہیں، اگرچہ اس کو پہلے روز اس کے کرنے میں دقت محسوس ہوئی تھی، مگر دوسرے روز اس کو وہی کام نسبتاً آسان معلوم ہو گا، وہ دم چرا۔ اسی حقیقت کو ان قرآنی آیات نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید میں بکثرت احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ بخاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنازے کو دفن کرنے کی غرض سے یقین غرقہ میں موجود تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا: ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من الجنة ومقعدة من النار فقالوا یا رسول الله افلاتک کل فقال اعلموا فکل یسب لبا خلق له ثم قرأ فما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره لیسره لی قوله للعیسیٰ، ”تم میں سے کوئی شخص نہیں جس کے متعلق جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہ کر دیا گیا ہو، صحابہ نے عرض کیا تو پھر ہم اسی پر اعتماد کر کے عمل کیوں نہ ترک کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ اس لیے کہ اس کو اسی کام میں آسانی پیدا کر دی جائے گی جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی اور اس کی تصدیق میں آپ نے ان آیات کی تلاوت کی جو زیر عنوان ہیں۔“

اور اسی طرح دیکھا بھی جاتا ہے، نیک لوگوں کو برے اعمال کا ارتکاب مصیبت گزرتا ہے اور نیک کام خوش دلی سے کرتے ہیں اور برے لوگ بالکل اس کے برعکس ہیں۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۚ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ

”ہمیں تو راہ دکھانا ہے اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں، سو میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبہ کر دیا اس میں وہی داخل ہو جو بڑا بد بخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔“

تَلَظَّى، شعلہ مارنا اور بھڑک اٹھنا، دوزخ کا ایک نام لَظَى بھی ہے کیونکہ اس کی آگ ہمیشہ بھڑکتی اور شعلہ مارتی رہتی ہے۔

ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ہر انسان کو نیکی اور بدی کی راہ دکھادیں، چنانچہ سب سے اول ہم نے خود اس کے اندر ایک ایسی قوت رکھ دی جو نیک و بد میں تمیز کرے: هَبْلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۚ (القیامہ ۱۴-۱۵) بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر معذرت کرتا رہے۔“ پھر اس قوت کی مزید تہذیب و تکمیل کے لیے ہم نے انبیاء کرام کا سلسلہ قائم کیا، انھیں کتابیں دیں، اس کے بعد بھی اگر ایک شخص گمراہ ہو جائے تو اس کی مرضی۔

ابتدا میں ہم نے مختلف فطرتیں پیدا کیں، ان کی اعانت کے لیے اسباب و وسائل فراہم کیے اور آخر کار جو معیار ترقی ان کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کے اعمال و اخلاق کا احتساب بھی ہم ہی کریں گے کہ ہم ہی اس کی ابتدائی حالت اور انتہائی نشو و ارتقا سے واقف ہیں، اس لیے جو لوگ اس راہ ترقی سے منحرف ہونا چاہتے ہیں انھیں اس آگ سے ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے جس کا ایندھن بد بخت ابنائے آدم ہوں گے اور وہ نامراد کون ہیں؟ وہی جو تعلیم الہی کا انکار کریں اور اپنے آپ کو بے نیاز خیال کر کے ان علوم حقہ سے روگردانی کریں۔

ارباب تقویٰ

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

”اور جو بڑا پرہیزی گارہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلا اتار تا ہے بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔“

گذشتہ آیات میں اشتیٰ اور اس کے عواقب المیہ بیان کیے گئے تھے، اب اتقیٰ اور اس کے نتائج کا تذکرہ ہے۔ لسان شرع میں متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت صرف کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ کسی کا اس پر احسان ہے، بلکہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ تہذیب نفس، تزکیہ اخلاق اور رضائے الہی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان صدقات کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اس کو اس قدر نعمتیں نوازش کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔

سورہ بقرہ میں قبول صدقات کے لیے چند شرطیں بیان کی گئی ہیں، فرمایا: الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ ۲۶۴) ”جو لوگ اپنے مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ آگے چل کر آتا ہے: تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (البقرہ ۲۶۴)، ”اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے برباد نہ کر دینا۔“ اسی لیے حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی: لا یعلم شہالہ ما انفق یمینہ، ”جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس طرح کہ اس کے بائیں ہاتھ تک کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔“

یہی صدقات و خیرات اللہ کے دربار میں شرف اجابت حاصل کرتے ہیں اور ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

الضحیٰ

(آیات ۱۱)

تلخیص مضامین

چند قدرتی مناظر پیش کر کے ثابت کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے بلکہ عنقریب آپ پر اس قدر نعمتیں نازل کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، پھر مزید اطمینان کے لئے فرمایا کہ آپ کی ترقی برابر جاری رہے گی اور آپ کی ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہو کرے گی، خدا کا یہ وعدہ جس طرح مستقبل کی لیے ہے ایسے ہی ماضی کے متعلق بھی تھا، اس پر آپ کی سابقہ زندگی کے بعض واقعات پیش کئے، اس کے بعد آپ کو وہ زمین بتائی گئی جہاں آپ کی تعلیم کا بیج بار آور ہو گا اور جس جگہ آپ قرآن سنائیں گے۔

واما بنعمة ربك فحدث

شان نزول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۝

”آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھاجائے کہ اے محمد تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔“

جب سورج اونچا ہو کر چمکنے لگے تو دن کے ابتدائی حصہ کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ سحی کے معنی ڈھانپ لینے اور چھاجانے کے ہیں، ودع اصل میں تودیع سے لیا گیا ہے، جس کے معنی رخصت کرنے میں مبالغہ کرنے کے ہیں، یہاں چھوڑنا اور دست بردار ہونا مراد ہے، قلی ماخوذ ہے قلی سے، بغض رکھنا اور ناراض ہونا۔

تمام مفسرین کے نزدیک یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ یہ سورت بالکل ابتدائی زمانہ نبوت میں نازل ہوئی تھی، روایات میں اس کے نزول کا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے: اشتکی النبی ﷺ فلم یقم لیلة اولیلتین، فانت امرأة ققلت یا محمد ما اری شیطانک الا قد ترکک فانزل اللہ عزوجل والضحیٰ واللیل اذا سحی ما ودعک ربک وما قلی (بخاری) ”ناسازی“

طبع کے باعث رسول اللہ دو ایک شب قیام نہ کر سکے تو ایک عورت نے آکر کہا کہ میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔“

روایات اس امر پر متفق ہیں کہ فترۃ الوحی کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اور یہ کہ تاخیر الہام کی بناء پر آپ پڑمرہ خاطر رہتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ سورت نازل کی کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں، بلکہ آپ کے مدارج عالیہ میں برابر ترقی ہوتی رہے گی۔

دن اور رات کی شہادت

قدرت نے دن اور رات کا سلسلہ قائم کیا ہے: وجعلنا النهار معاشا، دن اس لیے ہے کہ انسان محنت کرے اور قوت بازو سے روزی کما کر نہ صرف خود کھائے بلکہ دوسروں کو بھی کھلائے، اس کے بعد رات آتی ہے: وجعل اللیل سکنا، دن بھر کام کرنے کی وجہ سے اس کی جس قدر قوتیں مضطرب ہو چکی ہیں وہ شب میں آرام کرنے کی وجہ سے عود کر آئیں اور دوسرے روز کے فرائض ادا کرنے کے قابل ہو۔

اسی پر تم وحی الہی کے نزول کو قیاس کرو۔ ایک الہام نازل ہوتا ہے۔ اس میں عقائد و یقینیات ہوتے ہیں، احکام وادام کی تعلیم ہوتی ہے، منہیات و جرائم سے روکا جاتا ہے اور ان تمام الہامات کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان پر عمل کریں اور مہذب و شائستہ بن کر ترقی کر سکیں کہ تدریجی ارتقاء ہی ہمیشہ مفید اور پائیدار ہوتا ہے۔

اگر اسی کے برخلاف سلسلہ تعلیمات تو برابر قائم رہے، مگر لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ ترقی نہ کر سکیں گے اور تمام قانون کتاب کے اور اق ہی میں بند رہے گا۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ دن تو برابر رہے اور رات نہ ہو، عاقبت کار، کام کرتے کرتے قوتیں بالکل ہی مضطرب ہو جائیں گی اور تھوڑی سی مدت کے بعد یہ دنیا جنگلی جانوروں کا مسکن بن جائے گی۔

پس نزول الہام و عدم نزول بالکل دن اور رات کی طرف ہے، بیچ میں جو زمانہ گذرتا ہے اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ خدا تم سے ناراض ہے اور اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ تاخیر نہایت ہی اعلیٰ حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اور غرض یہ ہے کہ اس فرصت کے وقت میں نازل شدہ الہام پر خوب اچھی طرح عمل ہو جائے اور مزید تعلیم قبول کرنے کی لوگوں میں قابلیت اور استعداد پیدا ہو۔

دائمی وعدہ

وَلَا خِزْيَةَ لَخَيْوَلَّكَ مِنَ الْآلِئِ ۝ وَكَسُوفٌ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

”اور آخرۃ تمہارے لیے پہلی حالت سے کہیں بہتر ہے اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔“

اگرچہ مفسرین نے اولیٰ سے دنیا اور آخرت سے قیامت کے بعد کے ثمرات مراد لیے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کا دائرہ محدود کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ربط آیات اس کا مقتضی ہے۔

چند روز تک وحی رک جانے سے رسول اللہ ﷺ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں اور آپ کی روحانی ترقی رک گئی ہے، گذشتہ آیات میں آپ کو بتایا گیا کہ فترۃ وحی کا مقصد یہ نہیں جو آپ نے معین کیا ہے بلکہ اس کی غرض ہی بالکل دوسری ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جو یکسر عمل ہو اور دوسروں کے لئے نمونہ بن سکے اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم تدریجاً نہ دی جائے کہ آہستہ آہستہ ان میں قوت عمل پیدا ہو اور وہ جاگیر ہو جائے، پس اگر نزول الہام میں تاخیر ہو تو آپ اس سے پریشان خاطر نہ ہوں۔

قرآن آہستہ آہستہ تینیس سال میں نازل ہوا، کبھی تو ایک ہی وقت میں مختلف سورتیں نازل ہوتیں اور کبھی دیر ہو جاتی تانکہ ضرورت کے مطابق وحی آتی، گویا اس کتاب عزیز کے نزول میں وقت اور ضرورت کا لحاظ کیا گیا، ممکن تھا کہ پھر کبھی وحی کے آنے میں تاخیر ہوتی تو آپ اس کو پھر ناراضگی پر حمل کرتے، اس لیے ان آیات میں ہمیشہ کے لئے آپ کو یہ بتادیا گیا کہ آپ اس دیر سے گھبرانہ جایا کریں بلکہ آپ کی ہر آئندہ حالت گذشتہ سے بہتر ہو کرے گی اور آپ کی ترقی ایک لمحہ کے لیے بھی نہ رکے گی۔

ہم نے اولیٰ سے آپ کی پہلی حالت اور آخرت سے آئندہ کے حالات مراد لیے ہیں اور سیاق و سباق کا اقتضا بھی یہی ہے، دوسری آیت بھی اسی پہلے وعدہ کی مزید تصدیق و توثیق ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔

ماضی کی تذکار

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۚ

”بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بیشک دی اور رستہ سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔“

ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ وللاخرة خيالك من الاولیٰ کا وعدہ اگرچہ ہم نے تم سے اب کیا ہے لیکن اگر تم اپنی گذشتہ زندگی پر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بد و طفولیت سے آج تک ہمارا طرز عمل تمہارے ساتھ یہی رہا ہے مثلاً:

(الف)۔ آپ ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، چھ برس کے تھے کہ والدہ فوت ہو گئی، آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے اور ان کے مرنے پر آپ کے چچا ابوطالب آپ کے متکفل ہوئے اور ہمیشہ آپ کی حمایت کرتے رہے۔

(ب)۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی عرب کو بد اخلاقی اور خانہ جنگی میں مبتلا پایا، آپ ان کی اصلاح کے خواہاں تھے اور مختلف

تدابیر کام میں لاتے تھے، آپ نے حلف الفضول میں شرکت کی مگر باوجود ان باتوں کے وہ حقیقی راہ آپ کے سامنے ابھی نہ آئی تھی جو نہ صرف عرب کو ان نقائص و ذمائم سے پاک و صاف کر دیتی، بلکہ تمام عالم کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے نجات دے دیتی: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الشوریٰ ۵۲) اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعہ سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بیشک اے محمد تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔“

آپ اس قانون کی تلاش میں تھے جو منبع ہدایت و سعادت ہو، مگر آپ کو معلوم نہ تھا تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کے بعد قرآن نازل کر کے آپ کو حقیقی راہ بتادی۔

(ج)۔ عائشہ، فقیر کو کہتے ہیں، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو ایک اونٹنی اور ایک لونڈی کے وراثت میں اور کچھ نہ ملا تھا، مگر آپ کی تجارت نہایت کامیاب رہی اور ادھر خدیجہ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت آپ کی نذر کر دی۔ غرض وہ خدا جس نے ان تمام حالات میں تمہاری دست گیری کی، اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تمہاری ہر آئندہ حالت گزشتہ سے بہتر ہو کرے گی: وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔

ارحموا من فی الارض

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ

”تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔“

رسول اللہ ﷺ یتیمی کی تکلیف و مصیبت دیکھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یتیم کا نہ تو کوئی نگران کار و مربی ہوتا ہے اور نہ اس کی تعلیم و تہذیب کا ذمہ دار و کفیل، اس کی کیفیت اس پتے کی سی ہوتی ہے جو جنگل میں ہے، ہوا کے جھونکے آتے ہیں جو کبھی اس کو شمال کی طرف لے جاتے ہیں اور گاہے جنوب کی طرف، اس حالت میں یتیم کی امداد و سرپرستی نہ صرف عام ہمدردی انسانی کا تقاضا ہو گا بلکہ قومی زندگی کے بقا و قیام کے لیے اس کی اعانت و دست گیری ضروری و لازمی ہوگی۔ آپ کی تھوڑی سی مدد اس کو آپ کا بے دامن غلام بنادے گی، جس جگہ آپ کا پسینہ گرے گا وہ اپنا خون بہانے کو تیار ہو گا، وہ آپ کا دست و بازو بن جائے گا اور آپ کے مقصد حیات کا بہترین معاون و مددگار، ادھر آپ کی تعلیم و تربیت کی بدولت وہ مہذب و شائستہ بن جائے گا اور جس قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ ہوں اس کے نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

لیکن اگر آپ نے اس کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تو نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ غیر مہذب بن کر قوم کے لیے بارود شن ثابت ہو گا، اپنی بد اخلاقی و بد کرداری سے تمام ملت کو نقصان پہنچائے گا یا غیر مذہب کے مبلغین و دعاۃ اپنے اثر سے کام لے

کر اسکو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے۔ چنانچہ ہم روزمرہ ان الم ناک حوادث کا تذکرہ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ان مصالح کی بنا پر رسول اللہ ﷺ اور آپ کی امت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ یتامیٰ پر ظلم و ستم نہ کریں اور ان کی ہر ممکن طریق سے امداد کریں۔ آپ نے فرمایا: انا و کافل الیتیم کھاتین، ”میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح باہم دگر ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں۔“

اسی کے ساتھ ساتھ سائل کو بھی مت جھڑکو، اس لفظ کو بھیک مانگنے والے ہی میں حصر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح ایک شریف مفلس و نادار پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ویسے ہی وہ شخص بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے جو آپ سے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا آرزو مند ہو، تم بخل مت کرو اور اس کو تعلیم دو۔

تبلیغ قرآن

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

”اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔“

اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو نوازش کی ہیں ان کا ذکر لوگوں کے سامنے کیجئے، ظاہر ہے کہ کوئی نعمت نہ تھی جو آپ کو نہ دی گئی ہو، مگر اعلیٰ و افضل ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا: ووجدك ضالاً فهدى، جس میں تمام نوع انسانی کی رشد و ہدایت اور فلاح و کامرانی کے اصول و ضوابط ہیں، جو دنیا و آخرت کی سعادت و فوز کبیر کا ذمہ دار و کفیل ہے پس اس آیت میں ہمارے نزدیک نعمت سے مراد قرآن کریم کی دعوت و تبلیغ کا حکم ہے۔

دوسرے لوگوں نے نعمت کی تفسیر میں کئی ایک چیزیں بیان کی ہیں اور بے شبہ وہ سب ٹھیک اور درست ہیں، مگر ہم قرآن ہی کو بہتر خیال کرتے ہیں، یہی تبيين الكل شيء ہے، شفاعة الصدور ہے، اسی کی شان میں لا ريب فيه ہے، اسی کی تبلیغ رسول اللہ ﷺ کے ذمہ تھی اور اسی کی جب تکمیل ہو گئی تو آپ اس دار فانی سے ملاء اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔

الانشراح

(آیات: ۸)

تلخیص مضامین

ابتدائی چار آیتوں میں ان رکاوٹوں کو بیان کیا جو داعی حق کی راہ میں آتی ہیں، پھر بتایا کہ دنیا میں تکلیف و راحت تو آم ہیں اور آخر میں فرمایا کہ جب تم اپنے فرائض رسالت و دعوت الی الحق والحریۃ سے فارغ ہو کر و تواتابت الی اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور ان فرصت کے اوقات میں تبتل الی اللہ اختیار کرو۔

رفع موانع

شرح صدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

”اے محمد! کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، بے شک کھول دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا۔“

دنیا میں زندہ رہنے کا حق صرف اسی جماعت کو حاصل ہے جو اپنے مقاصد کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو، مگر یہ عظیم و جلیل فرض وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس یقین و اذعان کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھے کہ ایسا کرنا میرا تقاضائے فطرت ہے اور یہی میری زندگی کا اصلی مقصد ہے، گویا اس کی فطرت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس آواز کو دنیا کے ہر گوشہ اور کونہ میں پہنچا دے، جب اس کی یہ حالت ہوگی تو کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ اور مزاحمت اس کو راہ حق سے منحرف نہ کر سکے گی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں کود پڑے تو یہی داعیہ فطرت تھا جس نے ان کو اس امر پر مجبور کر دیا کہ جل جائیں مگر توحید کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، لوط علیہ السلام کو اسی لیے ہجرت کرنی پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہر خواہش کو جو رد کر دیا تو اسی لیے کہ توحید کے سوا ان کی فطرت اور کسی چیز کو قبول ہی نہ کر سکتی تھی، شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہے کہ

تم بت پرستی کرو تو وہ اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں نَعَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا (الاعراف ۸۹) اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ و افتراء باندھا، جادو گر جب رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آتے ہیں تو فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کر سکتیں۔

یہی شرح صدر ہے جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اور جب تک کسی کام کے متعلق یہ کیفیت کسی شخص میں نہ پیدا ہو وہ عزم راسخ، بلند ہمت اور استقلال و ثبات قدم سے کبھی بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا، فرض کے ادا کرنے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل مخصوص سے رسول اللہ ﷺ کی راہ سے اس کو دور کر دیا۔

بوجھ کا ہلکا ہونا

وزن، بوجھ کو کہتے ہیں، انقراض دراصل اس آواز کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتے وقت جانور کی پیٹھ سے نکلتی ہے، یہاں اس سے کمر توڑنا مراد ہے۔

دوسری رکاوٹ جو مبلغ حق اور داعی حریت کی راہ میں آتی ہے وہ اس کو اعوان و انصار کا نہ ملنا ہے۔ اکثر تحریکات جو فنا ہو جاتی ہیں تو صرف اسی لیے کہ ان کے بانیوں کو رفقاء کار نہیں ملتے، جو ان کے نصب العین کو اپنا مقصد حیات بنا کر اس کی نشر و اشاعت میں سربکف کوشش کرتے۔

رسول اللہ ﷺ دنیا میں آئے تو آپ اکیلے تھے، سر زمین عرب کے لیے آپ کی صدائے توحید ایک انوکھی اور غیر مانوس آواز تھی، آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے، قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، مگر ہر طرف سے انکار ہی انکار تھا اور آپ ہر وقت حزن و ملول رہتے، تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا اور آپ کو بہترین اصحاب نوازش فرمائے جنہوں نے اپنی تمام زندگیاں اور جائیدادیں آپ کی محبت اور آپ کے مقصد کی اشاعت میں قربان کر دیں۔

رفع ذکر

تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ اگرچہ آپ کے مقاصد نہایت ہی شاندار اور بلند پایہ ہوں، لیکن اگر آپ کے نام سے لوگ واقف نہ ہوں اور آپ نے اپنا لوائے شہرت بلند نہیں کیا تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آپ کی آواز پر کان تک نہ دھریں گے۔

رسول اللہ ﷺ کی یہ رکاوٹ بھی خدا نے دور کر دی، خود آپ کی زندگی ہی میں عرب کا ہر شخص آپ کے حالات سے واقف تھا، یہ شہرت ایک طرف تو آپ کو مخالفین کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی جو لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتے اور دوسری جانب آپ کے دُعا و مبلغین نشر و اشاعت اسلام میں مصروف تھے اور جب کوئی شخص دائرۃ اسلام میں داخل ہوتا

تو توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا، حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَضَمَّ اللَّهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ
إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمَوْذِنَ اشْهَدُ

”اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو بھی ملا دیا، چنانچہ مؤذن دن میں پانچ مرتبہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔“

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلِهَ
فَذُو الْعَرْشِ مَحْبُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

”اور آپ کی جلالت قدر کیلئے خود اپنے نام میں سے آپ کا اسم گرامی رکھا، صاحب عرش محمود ہیں تو آپ کا نام محمد ہے۔“

رنج و راحت

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ① إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ②

”ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔“

اگرچہ ابتدائے کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکالیف و شدائد کا سامنا کرنا پڑا مگر آخر کار ان سب دقتوں کے بادل چھٹ گئے اور رنج و غم کے بعد سرور و راحت کے ایام آ گئے، پس کوئی شخص عارضی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان خاطر نہ ہو، اس لیے کہ خدا کا یہ دائمی وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت کا آنا یقینی ہے۔ امت مسلمہ کے لئے ان آیات میں بہت بڑا درس عبرت و بصیرت ہے، وہ ان موجودہ ناگفتہ بہ حالات اور دُورِ اسلامی کی بے چارگی سے گھبرانہ جائے اس لیے کہ اسی ظلمت سے امید کی کرن نکلنے والی ہے اور یہی تاریکی شب صبح کے آنے کی خوشخبری دے رہی ہے۔

انابت الی اللہ

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ③ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ④

”تو جب فارغ ہو کر تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔“

لوگ اپنی کامیابی کے لیے ارباب دولت و ثروت پر اعتماد کرتے ہیں، اخبارات و جرائد کی امداد پر انھیں بھروسہ ہوتا ہے، شہرہ آفاق ارباب سیادت و سیاست کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے ہیں، مگر دراصل ان میں سے کوئی جماعت بھی قابل اعتماد نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اسی وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک ان کے اغراض آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور جہاں ان کے مقاصد کے خلاف کوئی بات ہوئی فوراً الگ ہو جائیں گے۔

داعی حق کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے جو اعتماد و توکل کے لائق ہے اور وہ صرف خدا کی ذات ہے، جو نحن اقرب الیہ من جبل الودید کا مسرت اند و زیماں دیتی ہے، جو غار کی تاریکی اور دشمنوں کے جھوم کے وقت بھی ان اللہ معنا سے

ہمت افزائی کرتی ہے۔ سورہ توبہ میں یہی حکم دیا گیا: قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبہ ۱۲۹) ”تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے“ سورہ شعراء کی یہی تعلیم ہے: تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۱۰﴾ الَّذِي يَدْلِكُ حِينَ تَقُومُ ﴿۱۱﴾ وَ تَقْلُبُ فِي السُّجُودِ ﴿۱۲﴾ (الشعراء: ۲۱۹-۲۲۱) ”اور خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی“۔ سورہ مزمل میں یہی سبق دیا: وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا ﴿۱﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿۲﴾ (المزمل ۹۳-۹۴) ”تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ“۔

آیات زیر بحث میں اسی امر کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جب آپ تبلیغ رسالت کے فرائض سے فارغ ہو جایا کریں تو فوراً خدا کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کی امداد و اعانت کے طالب ہوں کہ اس کی نصرت و دست گیری کے بغیر کسی انسان کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔



التین

(آیات: ۷)

خلاصہ مضمون

انسان کی فطرت نیک ہے یا بد؟ حکماء قدیم و جدید کا اس کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ اس سورہ مبارکہ نے چند شہادتیں ذکر کر کے اس حقیقت مستورہ کو بے نقاب کیا کہ انسان فطرت اسلام و صلاحیت پر پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے خراب کرنے والوں اور قائم رکھنے والوں کے نتائج بیان کر کے بتا دیا کہ جزائے اعمال سے انکار کرنا غیر ممکن اور محال ہے، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے اور وہ ضرور ہر ایک انسان سے فرداً فرداً باز پرس کرے گا۔

فما یکنذبک بعد بالذین

تین اور زیتون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

”انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔“

تین کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تین سے مراد مسجد دمشق ہے، ایک جماعت کی رائے میں یہ اس پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جو دمشق کے متصل ہے، قرطبی کی رائے میں اصحاب کہف کی مسجد ہے، عوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تین وہ مسجد ہے جسے نوح علیہ السلام نے کوہ جودی پر تعمیر کیا تھا، مجاہد کہتے ہیں کہ یہ وہی انجیر کا درخت ہے اور اس کا پھل جسے ہر شخص جانتا ہے۔

یہی اختلاف زیتون کے متعلق بھی ہے۔ کعب، قتادہ، ابن زید اور دوسرے لوگوں کی رائے میں یہ بیت المقدس ہے، مجاہد اور عکرمہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زیتون ہے جس کا تیل نکالتے ہو، ابن عباس کی رائے میں یہ بلاد فلسطین کی طرف اشارہ ہے، مگر اس روایت میں ایک مجہول راوی موجود ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

ان اقوال مختلفہ میں سے ہماری رائے یہ ہے کہ تین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے نجات پانے کے بعد کوہ جودی کے اوپر نماز پڑھی تھی، استشہاد دراصل اس مقام سے نہیں، بلکہ اس کا ذکر کر کے حضرت نوح، ان کی نبوت اور اس کے ثمرات و نتائج کی طرف توجہ دلا کر یہ بتانا ہے کہ ہم نے انسان کو ہر اعتبار سے اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے، نوح اور اس کے ہمراہان سفر اپنی فطرت صالحہ پر قائم رہے، اس لیے وہ نہ صرف اعلیٰ ترین مراتب انسانیت پر فائز ہو گئے، بلکہ خوفناک طوفان سے بھی نجات پا گئے، مگر جن لوگوں نے اس رسول کی نافرمانی کی اور اپنی فطرت کو خراب کر لیا وہ ذلیل ترین عذاب میں مبتلا ہوئے۔

زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، عیسائیوں میں اب تک اس کے تیل کو مقدس تیل کہا جاتا ہے، تھوڑا سا تیل رسم تاج پوشی ادا کرنے کے لئے بادشاہ کو لگایا جاتا ہے اور شام کے لوگ زیتون کا تیل اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں گھی۔ پس یہاں مسجد بیت المقدس کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰ، ان کی نبوت اور اس کے ثمرات کی طرف توجہ دلا کر یہ بتانا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی فطرت کے آئینہ کو گرد و غبار ضلالت سے پاک و صاف رکھے تو وہ ان مدارج عالیہ تک ترقی کر سکتا ہے۔

بقیہ اقسام

طور سینین اور بلد امین میں کسی کو اختلاف نہیں، بلکہ سب اسی امر پر متفق ہیں کہ طور سے وہ پہاڑ مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا اور بلد امین سے غرض مکہ معظمہ کا ذکر کرنا ہے۔

استشہاد کا مقصد

اللہ تعالیٰ نے چار مقامات کا تذکرہ کر کے ان بنوتوں کی طرف توجہ دلائی جن کا ان مقامات میں ظہور ہوا۔

(الف)۔ مسجد جودی: جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد خدا کا شکر ادا کیا۔

(ب)۔ زیتون: شام، جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔

(ج)۔ طور سینین: حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔

(د)۔ بلد امین: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

غرض ان چار مقامات کے ذکر سے یہ ہے کہ انسان کے شرف و مجد کو واضح کیا جائے اور یہ حقیقت اصل یہ لوگوں کے سامنے آجائے کہ وہ بد کرداروں کو دیکھ کر فسق و فجور پر قانع نہ ہو جائیں، بلکہ طہارت و پاکیزگی کے ان اعلیٰ ترین نمونوں کو دیکھ کر نیکی اور فرشتگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم نے ہر شخص کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے اور اسے اعلیٰ ترین اخلاق و جذبات نوازش کیے ہیں۔

احسن تقویم

آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان تمام سابقہ اقسام کا جواب ہے۔ ابن عباس اس کے یہ معنی کرتے ہیں نبی احسن خلق، واحدی دوسرے مفسرین کی رائے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو منہ کے بل جھکا ہوا پیدا کیا ہے، مگر انسان کو سیدھا بنایا ہے اور اسے علم، فہم، نطق، عقل، تمیز اور ادب سے آراستہ کیا ہے، پس وہ ظاہر و باطن کے اختیار سے بہترین طریق پر پیدا کیا گیا ہے، تقویم کے معنی تعدیل کے ہیں، قرطبی کے نزدیک انسان کا اعتدال واستواء ادب ہے۔

ان تمام اقوال میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، بلکہ سب کے سب ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فرزند آدم نہ صرف ظاہری اعضاء و جوارح کے اعتبار سے بہترین ہے بلکہ جذبات و عواطف کے لحاظ سے بھی اس کی فطرت بالکل صالح اور نیک ہے۔ اب اگر وہ بدی کرتا ہے تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا نہیں، بلکہ ماحول کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ یہی اس سورت کا موضوع ہے اور گذشتہ انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے یہی بتانا ہے کہ انسان کی فطرت بہترین پیدا کی گئی ہے اور وہ محض نیکی ہی نیکی ہے، شر و فساد کا اس میں نام و نشان تک نہیں۔

بدترین خلاق

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ①

”پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست بنا دیا۔“

جو لوگ اپنے قلب سلیم کی خارجی اثرات ضلالت سے حفاظت نہیں کرتے اور اپنے صاف و شفاف آئینہ فطرت کو گرد آلود ہونے دیتے ہیں تو وہ جس طرح کہ اشرف مخلوقات تھے، اب شر البریہ بھی بن جاتے ہیں، وہی الاعمی ہیں اور وہی حیوانات سے بھی بدتر ہیں: لہم قلوب لا یفقهون بہا ولہم اذن لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یتصرون بہا اولئک کالانعام ہل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔

یہ فیصلہ کسی ایک جماعت اور ایک وقت سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ ایک عالم گیر قانون ہے اور ہر گروہ اور ہر وقت کے لیے ہے، اسی پر نوح کے زمانہ میں عمل کیا گیا، ابراہیم و موسیٰ کے لوگوں کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک ہوا اور عیسیٰ و محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وقت بھی یہی سنتہ اللہ تھی۔ پس کوئی شخص بھی اس قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا اور ہر ایک فطرت صالحہ کو مسخ کرنے والا معذب ہو گا۔

ایک استثناء

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ①

”مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔“

مگر اب بھی ہم بتائے دیتے ہیں کہ ایک شخص خواہ بے انتہا جراتم و معاصی کا مرتکب ہو اسے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ جس وقت وہ ایمان باللہ کو اپنا طغرائے امتیاز بنالے گا اور نیک کام کو اپنی غایت الغایات تو اسے اتنا اجر ملے گا کہ اس کی کوئی حد نہ ہوگی اور آخرت کے عذاب سے اگر کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے تو وہ ایمان باللہ اور عمل صالح ہی ہے۔

جزائے اعمال

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالذِّبِّ ۝ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝

”تو اے آدم زاد! پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے، کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے۔“

کیا ان شہادتوں کے بعد کسی شخص کو یہ ہمت ہے کہ جزائے اعمال کا انکار کرے، ان پیغمبران جلیل اور ان کے رفقاء کار کو جو اجر غیر ممنون سے سرفراز کیا گیا تو یہ ان کے اعمال صالحہ ہی کا نتیجہ تھا اور اگر دوسروں کو شر البریہ بنایا گیا تو یہ بھی ان کی بدکرداری کا ثمرہ تھا۔

یہ حقائق عالیہ تمہارے سامنے ہیں، تاریخ کے اوراق ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں اور سب کے سب بابتگ دہل بتا رہے ہیں کہ جزائے اعمال یقینی ہے اور ہر شخص سے اس کے کاموں کے متعلق باز پرس کی جائے گی، اب جو شخص اس جواب دہی اور مسؤلیت سے انکار کرتا ہے وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ نیک و بد کا انجام ایک ہی ہو گا، روشنی اور تاریکی میں اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں، زہر اور قند ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں جو نیکیوں اور بدوں کو ایک ہی قسم کا بدلہ دے رہا ہے۔

یہ خیال بالکل غلط ہے۔ انبیائے کرام کے واقعات اس پر شاہد ہیں، خدائے قدوس ضرور نیک و بد میں تمیز کرتا ہے اور ہر ایک کو اس کا بدلہ دیتا ہے: اَمَرَ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (الجماعہ ۲۱) ”جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں برے ہیں۔“ سورہ قلم میں فرمایا: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ ۚ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۚ (القلم ۳۵ تا ۳۶) ”کیا ہم فرماں برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو،“ ایک جگہ آتا ہے: اَمَرَ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ اَمَرَ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ (ص ۲۸ تا ۲۹) ”جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے۔“

پس خدا کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ نیک و بد میں تمیز ہو اور ہر ایک کو الگ الگ اپنے اپنے کام کا بدلہ ملے۔

العلق

(آیات: ۱۹)

تلخیص مضامین

آیت ۵ تک یہ بتایا گیا کہ قرآن کا نزول محض اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، مگر انسان اس صحیح تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر آیت ۹ سے ۱۴ تک رسول اللہ ﷺ کی کلی زندگی کا تذکرہ کیا اور آخر میں فرمایا کہ اگر دشمنان اسلام اس تعلیم کی مخالفت سے باز نہیں آتے تو ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں، پس داعیِ حق ان مخالفین کی اطاعت نہ کرے، بلکہ توبہ و انابت الی اللہ کو اپنا شعار بنالے۔

دشمنان اسلام کی بربادی

شوق عبادت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ أَوْ رَبُّكَ الْأَكْمَرُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

”اے محمد! اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔“

بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قبل از نبوت رسول اللہ ﷺ کئی کئی روز تک غار حرا میں محکف رہتے تا آنکہ پورے چالیس سال کے بعد اللہ نے اپنا ابتداء ای الہام نازل کیا اور جبرئیل نے ان آیات کی تلاوت کی جو زیب عنوان ہیں، آپ خوف زدہ ہو کر گھر آئے اور خدیجہ سے تمام قصہ بیان کیا، انہوں نے کہا آپ مجسمہ بُنکی اور فرشتگی ہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا اور مزید اطمینان کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ فرشتہ جبرئیل ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔

آپ کا خوف زدہ ہونا

بعض لوگوں نے مذکورۃ الصدر روایت کو اس لیے مجروح قرار دیا ہیں کہ رسول ایسے موقع پر خوف زدہ نہیں ہو سکتا اور یہ کہ آپ کو ورقہ بن نوفل، ایک عیسائی عالم کی تصدیق پر اطمینان ہوا۔

اصل بات یہ ہے کہ ناموس الہی کا آنا آپ کی زندگی کا اولین موقع تھا، اس لیے خوف زدہ ہونا قدرتی امر تھا۔ جس وقت حضرت ابراہیم کے مہمانوں نے کھانا نہ کھایا تو وہ بھی ان سے ڈر گئے تھے: فَلَمَّا رَأَىٰ اٰیٰتِهِمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِمْ نَكَهَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰی قَوْمِ لُوطٍ (ہود ۷۷) ”جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا، فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔“ جب فرعون کے دربار میں جادو گروں نے نظر بندی کر کے رسیوں کو سانپ کر دکھایا تو موسیٰ بھی ڈر گئے تھے: فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيفَةً ۙ مُّوسٰی ﴿۵﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ﴿۶﴾ (طہ ۶۷-۶۸) ”اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا، ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلاشبہ تم ہی غالب ہو۔“ حضرت داؤد کا بھی یہی حال ہوا تھا: اِذْ دَخَلُوْا عَلٰی دَاوُدَ فَقَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ (ص ۲۲) ”جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے۔“

ان تمام امثال سے یہ معلوم ہو گیا کہ خوف زدہ ہونا پیغمبری میں کوئی نقص نہیں پیدا کرتا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ نہ تھا اور نہ انبیاء کرام کی اس قسم کی حالتوں سے عرب کے لوگ واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے نزول وحی کے وقت آپ کی خاص کیفیت دیکھی تو اس کو جنوں و سحر کی طرف منسوب کیا اور آپ کو پاگل کا نام دیا، عرب ان پڑھ تھے، اس لیے آپ کے اطمینان کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے جو سلاسل انبیاء سے واقف تھے۔ چنانچہ ورقہ کی شہادت پر آپ کی پریشانی رفع ہو گئی، پھر اس کے بعد اس قسم کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔

ما انابقاری

جس وقت ناموس الہی نے آپ سے پڑھنے کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں قاری نہیں ہوں اور نزول وحی کے بعد آپ ڈر گئے، اس کی ایک توجیہ تو وہ ہے جو اوپر گزر چکی، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے کہ جس وقت جبریل نے آپ سے پڑھنے کو کہا اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے اوپر ایک عظیم الشان بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور تمام دینا کی ہدایت و سعادت میرے متعلق کر دی گئی ہے تو آپ اس عظیم ترین ذمہ داری کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ میں عاجز و مسکین بندہ اتنا بڑا بار نہیں برداشت کر سکتا، میرے کندھے اس کے اٹھانے سے کمزور ہیں، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس پر خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا: ابشر، فواللہ ما یغزیک اللہ ابد انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل کل وتقری الضیف وتعین علی

نواب الحق بش، ارت ہو، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی آپ کا شیوہ ہے، تکالیف و شدائد میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، بھلا ایسے آدمی کو بھی خدا ذلیل کر دے گا، کبھی نہیں۔“
تو یہ دراصل گراں باری فرض کا خوف تھا، اپنی ذمہ داری کا ڈر اور مسکیت کا خیال تھا، اس کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔

ابتدائی الہام

مفسرین اس امر میں اختلاف کرتے ہیں کہ اولین الہام کون سا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ علق کی یہی آیات نازل ہوئیں جو زیر بحث ہیں، ایک گروہ سورہ فاتحہ کو اور دوسرا سورہ مدثر کو اولین الہام قرار دیتا ہے۔
ہماری رائے یہ ہے کہ تینوں اقوال اپنے اپنے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں۔ سورہ علق کی ان آیات میں صرف اس امر کی آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی معرفت تمام دنیا میں نور توحید پھیلنے والا ہے، اس اعتبار سے یہی اولین الہام ہے، مگر جن لوگوں نے سورہ مدثر کو اولین کہا تو ان کا منشا یہ تھا کہ اب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ فرض تبلیغ ادا کرنے کو تیار ہو جائیں، چنانچہ ہم فائدہ کے الفاظ اسی توجیہ کی تائید کرتے ہیں، گویا اولین تیاری کا حکم سورہ مدثر ہی میں دیا گیا اور اس لحاظ سے یہی پہلا الہام ہے، لیکن جن حضرات نے سورہ فاتحہ کو اولیت دی ہے تو ان کی غرض یہ تھی کہ قانون اور دستور العمل کے لحاظ سے ایک مکمل سورت سب سے پہلے یہی نازل ہوئی ہے۔

رجوع الی المقصود

العلق، الدم الجامد، جما ہوا خون، جب فرشتہ نے غار حرا میں آپ سے کہا، تو پڑھ، تو آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں اور یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگرچہ تم لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں، مگر ہم عنقریب تم پر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں اور تم میں پڑھنے کی صفت پیدا کر دیں گے، دیکھو ہم نے اس کائنات ارضی و سماوی کو عدم محض سے پیدا کیا ہے، پس جو خدا ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں پڑھوانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، پس تم اس کے حکم اور ارادے سے پڑھو۔

تم انسان کی پیدائش پر غور کرو، جنین کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محض خون کی ایک پھٹکی ہوتا ہے، مگر اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ وہ اسی خون بستہ کو ایک حی و قائم اور دانا و بینا انسان بنا دیتا ہے، پھر وہی انسان علم و معرفت کی بنا پر اشرف المخلوقات بن جاتا ہے اور ہر چیز کو اپنا مطیع و منقاد بنالیتا ہے، پس جس خدا کی یہ صفات و مختصات ہوں وہ تم جیسا انسان کامل بھی بنا سکتا ہے اور تمہیں پڑھنے کی قوت بھی نوازش فرما سکتا ہے پس تم اس اللہ کا نام لے کر پڑھو۔

احسانات خداوندی

اس رب کریم کا نام لے کر شروع کرو جس نے ایک طرف تو گوشت کے لو تھڑے زبان کو ذریعہ افہام و تفہیم بنایا

اور دوسری جانب ایک بے جان لکڑی قلم کو وجہ بیان و تمییز اور وسیلہ بقائے علوم و خیالات بنایا، یاد رکھو وہ تمہیں بھی قاری اور معلم بنانے پر قادر ہے، اس خدا کی طرف نظر کرو جس نے انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جن سے وہ واقف نہ تھا، پس وہی معلم حقیقی تمہیں اتنا علم نوازش کرے گا کہ تمام عالم کی امتیں اور قومیں مل کر بھی اس علم کا مقابلہ نہ کر سکیں گی۔

انسان کی سرکشی

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّطٌ ۝۱۰ اَنْ رَّاهُ اسْتَغْنٰ ۝۱۱ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْوَجْهُ ۝۱۲

”مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جب کہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے، کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

سابقہ آیات کے نزول کے بعد وحی کا آنا ایک مدت تک رک گیا، جس کا ضروری تذکرہ واضحی کی تفسیر میں آچکا ہے، یہ ٹکڑا آخر تک کئی سال کے بعد نازل ہوا، اللہ کی ربوبیت تو وہ کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم اور جو دو بخشائش سے انسان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقا کا بھی سامان کیا اور رسول اللہ ﷺ کو کتاب مبین دی۔ اب چاہئے تو یہ تھا کہ یہ حیوان ناطق، ظلم و جہول انسان اس کے آگے جھک جاتا اور سوائے اس کے اور کسی کو نہ پکارتا، مگر اس کے طغیان و سرکشی کی یہ کیفیت ہے کہ تھوڑے سے مال و متاع پر اتنا اتر جاتا ہے کہ کسی قانون اخلاق و مروت کی پروا تک نہیں کرتا اور اپنے آپ کو پابندی قرآن سے بالاتر خیال کرتا ہے حالانکہ انجام کار اسے اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے اس پر یہ نعمتیں نازل کیں، وہ ایک ایک کا حساب لے گا۔

مخالفت کی انتہا

اَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهٰی ۝۱۳ عِبْدًا اِذَا صَلَّى ۝۱۴ اَرَعَيْتَ اِنْ كَانَ عَلٰی الْهُدٰی ۝۱۵ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰی ۝۱۶ اَرَعَيْتَ اِنْ كَذَّبَ ۝۱۷ وَ تَوَلٰی ۝۱۸ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰی ۝۱۹

”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیز گاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔“

دنیا میں آپ کو اس قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو حق کی تلاش و جستجو میں تو ہیں مگر اپنے احباب و اقربا کے دباؤ سے اس راہ کو ترک کر دیتے ہیں اور پھر اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ ان لوگوں کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں جو پیکر صدق و اخلاص ہیں اور طہارت و پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔

ایک شخص اللہ کی یاد کرتا ہے، اس کی ربوبیت کو تسلیم کر کے اس کے آگے جھکتا ہے، لوگوں کو ورع و تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے، مگر ادھر اس بد بخت انسان کو بھی دیکھو جس نے اس کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہے، صلوٰۃ الہی ادا کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے، جس بات کو خود اس کا دل تسلیم کرتا ہے اس کے جہود و انکار کا مرتکب ہوتا ہے، اپنے فطرتی جذبات کے مٹانے کی فکر میں ہے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ خود راہ صدق و اخلاص اختیار کرتا اور دوسروں کو اسی طرف بلاتا، مگر وہ تو اس کے بخط مستقیم مخالف ہے۔ تو پھر کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ شقی ازلی لوگوں کے مواخذہ سے بچ گیا تو اللہ کی باز پرس سے کہاں نجات پائے گا؟ اس کی پکڑ تو بڑی ہی سخت ہے، ان اخذ الیم شدید۔

تباہی کا اعلان

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا لَا تَطَعُهُ ۝ اسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

”دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلائے، ہم بھی اپنے مولانا دوزخ کو بلائیں گے، دیکھو اس کا کہنا ماننا اور سجدے کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔“

نسفعا، دراصل نفسعن تھا، عام کتابت میں تو یوں ہی لکھا جاتا ہے، مگر قرآن کے رسم الخط میں اس کو الف سے تحریر کرتے ہیں، لغت میں سفع کے معنی کسی چیز کو شدت کے ساتھ کھینچنے کے ہیں۔ نادى، مجلس شوریٰ کو کہتے ہیں، لوگ اس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں، اسی سے دارالندوہ ہے، اس جگہ نادیہ سے اس کے یاران مجلس اور ہم نشین مراد ہیں۔ ذبیئہ جمع ہے ذبیئہ کی، ذہن کہتے ہیں دفع کرنے کو، زبانہ وہ فرشتے جو کفار کو دوزخ میں دھکے دے کر ڈال دیں گے۔

اگر باوجود تذکیر و موعظت اور پند و نصیحت مخالفین اسلام اپنی ضد اور عداوت پر برابر قائم رہے اور تعلیمات قرآن و فرزند ان اسلام کے برباد کرنے میں سعی و کوشش کرتے رہے تو ہم انھیں ڈنکے کی چوٹ کہے دیتے ہیں کہ وہ تیار ہو جائیں، اپنے تمام احوال و انصار کو جمع کر لیں اور اپنے امکان بھر اسلام کی مخالفت کر لیں، ہم نے بھی ان کی تباہی و بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے، ان بد بختوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتاریں گے اور کتے کی موت ماریں گے، ان کی فاسامانی کے لیے انسانوں ہی کی ایک جماعت کھڑی کر دیں گے اور اسی دنیا میں ان کی ہلاکت کے تمام سامان جمع کر دیں گے۔

دنیا ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر چکی ہے، ابو جہل نے رسول اللہ اور مسلمانوں کی مخالفت کی، چند ہی روز کے اندر غزوہ بدر میں وہ ذلیل ترین موت مرا۔ اسلام کی مخالفت کرنے والے یہ یقین کر لیں کہ جس طرح یہ قانون ابو جہل و ابولہب کے لیے تھا، ویسے ہی آج بھی ہر فرعون کے لیے ہے۔ باقی کفار و معاندین کی سعی و کوشش سے فرزند ان اسلام کو پریشان خاطر نہ ہونا چاہیے، وہ ان کی پروا تک نہ کریں، توجہ و اتانت الی اللہ کو اختیار کریں کہ توکل و اعتماد علی اللہ ہی فوز و کامرانی کی مفتاح حقیقی ہے۔

تاخیر کا سبب

ہم گذشتہ اور اق میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اولین الہام صرف پانچ آیات تک ہی ہوا اور باقی سورت کئی سال کے بعد نازل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمان خداوندی کے مطابق لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا اور مزید تعلیم و تربیت کے لیے دوسری سورتیں حسب ضرورت نازل ہوتی رہیں، مگر آپ کی دعوت کے ساتھ ساتھ معاندین کی سعی و کوشش بھی زور پکڑتی گئی اور قدم قدم پر مخالفت ہونے لگی، اس بغض و عداوت اور کفر و جہود کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انکی سرزنش ضروری ہے، ورنہ کلمۃ اللہ بلند و برتر نہ ہو سکے گا اور رشد و ہدایت کا سلسلہ رک جائے گا۔

اس مخالفت سے قبل آپ کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ میں انہیں ایسی چیز دے رہا ہوں جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے یکساں طور پر مفید و نافع ہے، پھر کس کو ہمت ہوگی کہ ایسے مشربرکات و نتائج قانون کی مخالفت کرے۔ چنانچہ جس وقت ورقہ بن نوفل نے آپ سے نزول الہام کی تفصیل سنی تو کہا: ہذا الناموس الذی انزل علی عیسیٰ لیتنی فیہا جذعا لیتنی اکون حیاحین یخشاہ قومک، ”یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اے کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم والے تمہیں ہجرت پر مجبو کر دیں گے۔“ یہ سن کر آپ حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے: ہم مخرجی ”کیا وہ مجھے جلاوطن کر دیں گے۔“ ورقہ نے کہا: نعم لم یات رجل قط ہما جئت بہ الا عودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرما مؤزرا، ”ہاں ہاں جو شخص بھی یہ تعلیم لاتا ہے جس کے حامل آپ ہیں، تو اس کی ضرور مخالفت ہوتی ہے اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی پوری پوری امداد و اعانت کروں گا۔“

رسول اللہ ﷺ مجسمہ رحمت و شفقت تھے، اس لیے آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی لوگوں کی مخالفت اور عداوت کا گمان نہ تھا، اسی لیے آپ نے ورقہ کی بات پر اظہار تعجب کیا، بہر حال کئی سال تک آپ دعوت و ارشاد میں مصروف رہے، مگر حالت یہ تھی کہ جس قدر آپ ان کو حق کی طرف بلاتے تھے اسی قدر وہ مخالفت میں بڑھتے چلے جاتے تھے، آپ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ تمسخر و استہزاء کر رہے ہیں، ابو لہب عین جلسہ میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے: تبارک سائر الیوم الہذا جمعتنا طائف میں جاتے ہیں تو لہو لہان ہو کر واپس آتے ہیں۔

غرض یہ ہے کہ مد تہائے دراز تک اس دشمنی کا سلسلہ جاری رہا تا آنکہ ارباب ایمان کی اس تکلیف و مصیبت اور کلمہ حق کی عاجزی و درماندگی دیکھ کر آپ میں جذبہ انتقام بھڑک اٹھا اور اب آپ کی طبیعت خود اس امر کی مستدعی ہوئی کہ کفار و معاندین اسلام کی تنبیہ و تادیب ضروری ہے۔

جب نوبت یہاں تک آگئی اور آپ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا تو خدائے حق نواز نے کئی سال کے بعد اس سورت کا آخری حصہ نازل کیا اور یہی مصلحت عمومی کا اقتضا بھی تھا، اگر ابتدا ہی میں یہ ٹکڑا نازل ہو گیا ہوتا تو آپ وہی کہتے جو ورقہ بن نوفل سے کہا تھا، مگر تنزیل وحی والہام میں ہمیشہ ضرورت اور وقت کا لحاظ کیا جاتا ہے اور اس میں یہی ہوا۔

القدر

(آیات ۵)

تلخیص مضامین

اس سورۃ میں لیلۃ القدر کے فضائل و برکات بیان کر کے بتایا ہے کہ اسی شب میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور اس نے اس شب کی تمام خصوصیات کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے پس اگر تم اس کتاب عزیز اور جبل اللہ الجلیل سے تمسک و اعتصام کرو گے تو ان تمام صفات و محضات کو حاصل کر لو گے جو اس شب کی بیان کی گئی ہیں۔

العروۃ الوثقی

شب قدر کی بزرگی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَزْدَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

”ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر ہزار مہینہ سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔“

دنیا کی بقا و دیات و روحانیت کی آویزش پر ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس تصادم اور کشمکش میں ملکیت پر بہیمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس وقت چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم ہو جاتا ہے، پس یکایک اللہ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے اور پھر روحانیت کو مادیت پر غلبہ نصیب ہو جاتا ہے، گویا دوسرے الفاظ میں کبھی موسم بہار سے قلوب و افکار میں تروتازگی پیدا ہوتی ہے اور کبھی خزاں کے جھونکے ان کو پژمردہ کر دیتے ہیں۔

نبی کی بعثت قوم کے لیے بہار کا حکم رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے نزول روحانیت ہوتا ہے اور تمام لوگوں میں زندگی کی لہر

دوڑ جاتی ہے، مگر جب اس کی تعلیم سے انحراف شروع ہو تو پھر خزاں اپنا اثر دکھاتی ہے اور قوائے علیہ پر عالم ممات طاری ہو جاتا ہے، اس موت کے بعد نئی زندگی دینے کے لیے دوسرا نبی بھیج دیا جاتا ہے، جس شب کو اس قسم کی روحانیات کا نزول ہو، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔

نزول قرآن

اسی شب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ نوع انسانی رشد و ہدایت کا باعث ہو، لیخرجہ الناس من الظلمات الى النور، ظاہر ہے کہ قرآن مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا اور اس کی تکمیل میں ۲۳ سال لگ گئے، یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ یہ کتاب عزیز پہلی مرتبہ رمضان میں شب قدر کو نازل ہوئی۔ گذشتہ سورت سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اولین الہام کونسا ہوا اور اس سورت سے اس کی ابتدا کا پتہ لگ گیا۔ چنانچہ قرآن کی دوسری آیات بھی اسی کی تصدیق کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقرہ ۱۸۵) ”روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے۔“ سورہ دخاں میں ہے: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (الدخان ۶۳۳) ”ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں، اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر، بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔“

جہو رامت کا اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں اور اس کے آخری دس روز کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔

خصوصیات شب

جس طرح موسم بہار نباتات میں نئی روح پھونک دیتا ہے، اسی طرح یہ شب روحانیات کے نزول کے لیے مخصوص ہے۔ اس ایک شب میں عبادت کا اجر و ثواب ایک ہزار ماہ کی عبادت کے برابر ہے، اس میں ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، جو یکسر خیر و برکت ہوتے ہیں اور اس لیے تمام کائنات ارضی ایک بقعہ رحمت بن جاتی ہے، یہ دلفریب و کیف پرور نظارہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔

تنبیہ و اعتبار

لسان الہی نے اس شب کی اعلیٰ ترین خصوصیت یہ بتائی کہ ہزار ماہ سے بہتر یہ ایک شب ہے۔ احادیث میں اسکے تلاش کرنے کی خاص طور پر تاکید ہے، مگر بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص تمام عمر اس کی جستجو میں رہے اور وہ کامیاب نہ ہو،

اس لیے خدا نے اس شب میں قرآن نازل کیا جس نے اس کی تمام برکتوں اور رحمتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا، پس جب کبھی دنیا میں روحانیت کا تنزل ہو گا تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے جس قدر خارجی اعانت کی ضرورت ہو گی اس کو صرف قرآن حکیم ہی پوا کر سکے گا اور شب قدر کے نہ پانے والے جب اس کتاب عزیز سے تمسک و اعتصام کر لیں گے تو وہ ان تمام فیوض و برکات سے بہرہ اندوز ہوں گے جو اس شب کے لیے مخصوص ہیں، کیونکہ قرآن اسی رات میں نازل ہوا اور اس نے اس کی تمام خیر و برکت کو اپنے اندر لے لیا۔ فہل من مدکہ۔



البینہ

(آیات، ۸)

تلخیص مضامین

اہل کتاب اور مشرکین کی اصلاح ناممکن ہے جب تک رسول اللہ ﷺ کو مبعوث نہ کیا جائے جو وہی اصول و کلیات اور عقائد و یقینیات ان کے سامنے پیش کریں گے جن پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، آخر سورت میں مخالفین اور موافقین کے نتائج ذکر کر دیے اور اسی پر سورت کو ختم کر دیا۔

نبی الانبیاء کی ضرورت

تقسیم مذاہب

اسلام سے قبل دنیا میں جس قدر مذاہب تھے ان کو دو طرح پر تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(الف)۔ جن لوگوں نے علی الاعلان بت پرستی شروع کر دی اور بعض اشیاء کو مظاہر الہیہ مان کر بت بنا لیے، لسان شرع میں ان سب کو مشرکین کہا جائے گا، اگرچہ فی الحقیقت ان کے پاس ابتدا سے کوئی مذہب موجود ہو اور اس میں صحیح بات بھی پائی جائے، جیسے ہندو اور کفار مکہ۔

(ب)۔ جن مذاہب میں بت پرستی حرام ہے، ان کو اہل کتاب کہا جائے گا، اگرچہ ان کے عام لوگوں میں ایک درجہ شرک کا موجود ہو، مگر انھیں بت پرست اور مشرکین نہ کہا جائے گا۔ چنانچہ آریہ اس صنف میں داخل ہیں کیونکہ ان کے مذہب میں بت پرستی حرام ہے۔

مشرکین عرب کا دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پابند ہیں۔ اگرچہ ان میں حج اور قربانی وغیرہ کے رسوم اب تک موجود تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس مذہب کو کلیۃً چھوڑ کر بت پرست بن گئے تھے، یہاں تک کہ ابراہیم واسلمعیل کے بت بھی بیت اللہ میں موجود تھے اور وہ گھر جو صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، اب تین سوساٹھ بتوں کا مسکن بن گیا تھا۔

اہل کتاب کی بھی یہی حالت تھی، عہد عتیق و جدید کے باوجود اعمال کفریہ کا ارتکاب کرتے اور عزیز و عیسیٰ کو خدا کا حقیقی بیٹا کہتے تھے، اسی قسم کی دوسری مشرکانہ رسوم بھی ان میں جڑ پکڑ چکی تھیں اور یہ کفر و الحاد اس درجہ ان میں جاگیر ہو گیا تھا کہ معمولی قوت تجدید سے ان کی اصلاح غیر ممکن تھی، اس لیے ایک موسس و مصلح واعظم کی ضرورت تھی جو ان دور از عقل عقائد کو بالکل نیست و نابود کر دے۔

رسول من اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتِبَ قِسْمَةٌ ۝

”جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور اق پر ہتھے ہیں، جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے قبل تمام مذاہب میں تحریف ہو چکی تھی، عقائد بگڑ گئے تھے، اعمال صالحہ کا نام و نشان نہ تھا، کتب سماویہ پس پشت ڈال دی گئی تھیں، اکثر تو جزائے اعمال ہی کا انکار کرتے اور جو تسلیم کرتے تھے انہوں نے کفارہ کو اپنی آڑ بنا لیا تھا، تمام ناشائستہ حرکات کا ارتکاب ہوتا اور دعویٰ یہ کیا جاتا کہ مذہب کا یہی حکم ہے۔

جب ایک جماعت کسی غلط کام کو مذہب کے نام سے کرتی اور ثواب کی امیدوار ہوتی ہے تو پھر اس کی اصلاح مجدد کے لیے غیر ممکن ہے، اس لیے کہ جس قدر قوت کے ساتھ وہ فسق و فجور پر قائم ہے جب تک اسی درجہ کاری ایکش اور رد عمل نہ ہو گا اصلاح نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی مجددین ملت عیسوی میں پیدا ہوئے، مگر نصاریٰ کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی، مشرکین کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔

پس جب کائنات ارضی انسانوں کے فسق و فجور سے ظلمت و تاریکی کا گھر بن گئی تھی اور حق کی روشنی بجھ گئی تھی تو وقت آگیا کہ آخری رسول کا آفتاب فاران کی چوٹیوں پر طلوع کرے، دعائے خلیل کو شرف قبول نصیب ہو اور مسیح نے جس آنے والے کی بشارت دی تھی اس کے آنے کی خوش خبری سن کر بنی آدم عبرت اندوز و بصیرت افروز ہوں اور حق و صداقت کی پیروی کریں۔

آپ ہی کا وجود اقدس وہ روشن دلیل ہے جس نے آتے ہی اوہام و ظنون کے پردے چاک چاک کر دیے، سلاسل و اغلالِ رسوم کو توڑ دیا اور سب کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ بینہ کی تفسیر خود آگے رسول من اللہ سے کر دی ہے، اس رسول کا یہ فرض ہو گا کہ وہ لوگوں کے سامنے پاک صحیفوں کی تلاوت کرے۔

کتاب قیسمہ کے متعلق بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحف انبیاء عظام ہیں یعنی رسول ان ہی اصول و کلیات کی تعلیم دیں گے جو تمام صحائف و اسفار آسمانی میں دیے گئے تھے اور جن سے ایک نبی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔

نوح سے لے کر محمد علیہم السلام تک کی دعوت ایک ہی تھی۔

دوسرے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کتب قبیہ سے مراد قرآن کی مختلف سورتیں ہیں، اس لیے کہ ہر ایک سورت مستقل کتاب قیم ہے، یہ قیادہ کی رائے ہے، ہماری رائے میں دونوں قول ٹھیک ہیں، قرآن وہی اصول پیش کرتا ہے جو پہلی کتابوں میں مذکور تھے، مگر لوگوں نے ان کو فراموش کر دیا، اسی لیے آپ کو مذکور کیا دلانے والا، کہا گیا ہے، قرآن کی مختلف سورتوں میں وہی کلیات ذکر کے گئے ہیں جن پر تمام مذاہب متفق ہیں، اس لیے آپ اہل کتاب اور مشرکین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ انھیں وہ باتیں یاد آجائیں، اس طرح تمام ادیان ایک عالم گیر برادری میں شامل ہو جائیں۔

اختلاف کیوں ہوا

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

”اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کرنے کے بعد ہوئے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، مشرکین پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ شدید ترین غلطیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس رسول کا اتباع نہ کریں، یہود و نصاریٰ کو آپ کی صداقت کا ایسا ہی علم تھا جس طرح انھیں اپنی اولاد کا یقین تھا۔ یہود و نصاریٰ نے کہا یہ رسول ابناہم، مگر باوجود اس کے، یہ لوگ بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس اللہ کے رسول قبل ازیں آچکے تھے جنہوں نے صحیح تعلیم ان کے سامنے پیش کر دی تھی، مگر انھوں نے ان انبیائے کرام کو بھی نہ مانا، بلکہ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اختلاف میں پڑ گئے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، بعض اجزائے کتاب کو لے لیا اور دوسرے حصص کا انکار کر دیا، تبلیس الحق بالباطل کے مرتکب ہوئے اور اس طرح ضروری اور غیر ضروری کو خلط ملط کر کے اصل کتاب ہی کو بے کار کر دیا، اب وہ کتاب اس قابل نہیں رہی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ان حالات میں یہ ظاہر ہے کہ کوئی پرانی کتاب آسمانی انسانوں کی رہ نمائی کا فرض ادا نہیں کر سکتی، بلکہ جدید پیغمبر اور نئی کتاب کی ضرورت ہے، جو عالم گیر اصول و کلیات کی طرف انسانوں کو دعوت دے، اس لیے رسول اللہ کی بعثت ضروری ہے۔

کیا تعلیم تھی

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

”اور ان کو حکم تو یہی تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور یہی سچا دین ہے۔“

حنفاء جمع حنیف کی ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام مذاہب سے الگ ہو کر دین اسلام کی طرف رجوع کرے،

لغت میں اس کے معنی میلان کے آتے ہیں، عرف میں یہ میلان الی الخیر کے لیے مخصوص ہے اور اب اس کے یہ معنی ہیں کہ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور شرک سے الگ ہو کر اسلام کا پابند ہونا۔

ان اہل کتاب کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ خدا اور بندوں کے تعلقات درست رکھیں، خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، سب سے کٹ کر اسی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں اور لوگوں کو مختلف نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو ایک لڑ میں پرو لیں اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ مل کر نماز پڑھیں تاکہ قوم میں نظم و ترتیب قائم رہے اور اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے زکوٰۃ دیں جو ان کی اصلاح میں صرف ہوگی، مگر ان لوگوں نے ان احکام کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے ابا پیل واکاذیب کو مذہب کا نام دے کر ان پر عمل کرنے لگے، جب اہل کتاب کی یہ حالت ہو تو مشرکین تو ان سے کہیں زیادہ خراب ہوں گے کہ ان کے پاس نہ کوئی پیغمبر آیا نہ آسانی کتاب۔

مخالفین کا انجام

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ①

”جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔“

برا، کے معنی خلق اور بریہ، مخلوقات، کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے باہمی اختلاف کے وقت اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث کیا اور اگر اب بھی یہ لوگ آپ کی تعلیم کو نہ مانیں تو ان سے بڑھ کر اور کون بد بخت ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔

ضیالہ عنہم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ② جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رِضْوَانُ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرِضْوَانُهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَاشَىٰ رَبَّهُ ③

”اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الابد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔“

مگر جن لوگوں نے اپنی قوت نظری اور عملی دونوں کی تکمیل کی، ان کا شمار اشرف ترین مخلوقات میں ہوگا، وہ جنت کے وارث ہوں گے، جہاں اعلیٰ ترین نعمتیں موجود ہوں گی، ان ارباب قدس و طہارت کی سب سے بڑی فضیلت و بزرگی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے پروردگار سے راضی کہ اس نے محض اپنے فضل سے ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو قبول اور انکی دعاؤں کو شرف اجابت بخشا اور اللہ کے خوف سے ان لوگوں کی گردنیں اسکے سوا اور کسی کے آگے نہ جھکیں۔

الزلزال

(آیات، ۸)

تلخیص مضامین

اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کے ان حوادث کا ذکر کیا گیا ہے جو شروع میں رونما ہوں گے، پھر اس خوفناک حادثہ کا انجام یہ ہو گا کہ تمام بنی آدم اپنے اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اس روز کی کیفیت یہ ہو گی کہ کوئی چیز بھی مخفی نہ رہ سکے گی، بلکہ اگر حقیر ترین نیکی یا بدی کی ہے تو وہ بھی سامنے آجائے گی۔

واقعات قیامت

زلزلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ○ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ○

”جب زمین بھونچال سے ہلادی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔“

حادثہ قیامت کی ابتدا جن واقعات سے ہو گی ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے۔ تمام صحیح احادیث اور موجودہ زمانہ کی تحقیقات اس حقیقت پر مہر لگاتی ہیں کہ قیامت کی ابتدا زلزل سے ہو گی اور ان کی کثرت کا نتیجہ یہ ہو گا کہ زمین میں جس قدر خزانوں و دفائن اور دوسری چیزیں مخفی ہیں سب کی سب ان جھٹکوں کی وجہ سے باہر آجائیں گی۔ چنانچہ یہ روز مرہ کے مشاہدات ہیں کہ جن مقامات میں زلزلوں کی کثرت ہے وہاں سب مدفون چیزیں باہر آجاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے: تَلْقَى الْأَرْضُ أَفْلَاحًا كَبِدَها امثال الاسطوان من الذهب والفضة فيجئ القتال فيقول في هذا قتلت ويحيى القاطع فيقول في هذا قطعت رحي ويحيى السارق فيقول في هذا قطع يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً (مسلم) ”زمین اپنے جگر کے ٹکڑے نکال دے گی، چاندی اور سونے کے ستونوں کی طرح یہ ٹکڑے ہوں گے، قاتل دیکھ کر کہے گا کہ میں

نے اس کے لیے قتل کا ارتکاب کیا، قطع رحم والے نے اسی کے لیے عزیزوں کو ترک کیا تھا اور اسی کے لیے چور کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ لے لو، مگر وہ کچھ بھی نہ لیں گے۔“

ان تمام تغیرات و انقلابات کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو گا، وہ کہے گا کہ میرے آرام کی جگہ تو فنا ہو گئی اب میں کہاں جاؤں اور یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔

حکم خداوندی

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

”اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہو گا۔“

یہ تمام کائنات ارضی و سماوی تو صرف انسان ہی کے لیے ہے، جب یہی نہ رہا جس کے لیے ہر چیز کی تخلیق عمل میں آئی تھی تو اب ان تمام چیزوں کا رشتہ بھی اس سے ٹوٹ جائے گا اور ایک روحانی قوت کے اثر سے ان میں سے ہر چیز کے اندر قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، زمین کو بھی یہ قوت نوازش ہوگی اور اس الہام ربانی کی بدولت وہ ان تمام اعمال کو بیان کر دے گی جو اس کی پشت پر ابن آدم نے کیے ہیں۔

مختلف گروہ

يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُمَوِّا أَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ ۚ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

”اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ بھرتی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھرتائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔“

دنیا میں انسانوں کے باہمی تعلقات شعوب و قبائل اور خاندانوں کے اعتبار سے تھے مگر مرنے کے بعد یہ نظام جاتا رہے گا اور اس کی جگہ تعلقات کی نئی صورت قائم ہوگی، اس وقت باہمی ربط و تعلق کا ذریعہ انسان کے اعمال اور اخلاق ہوں گے، درمیان میں سے زمانہ کا سوال اٹھا دیا جائے گا اور اغراض و مقاصد کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، لا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔

انسانی اعمال کا ادنیٰ ترین حصہ بھی ضائع نہیں جاتا، اس لیے قیامت کے روز ہر شخص اپنی نیکی اور بدی بلا کم و کاست دیکھ لے گا، اس کے بعد فیصلہ ہو گا جس کا تذکرہ سورہ قارعہ میں ہے۔

العادیات

(آیات ۱۱)

تلخیص مضامین

ابتدائی پانچ آیات میں گھوڑے کی مختلف حالتوں سے استدلال کر کے بتایا کہ انسان خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، آیت ۸ میں اس ناشکر گزاری کے اسباب پر بحث کی اور آخر میں تذکیر بہا بعد الموت سے انسان کو توجہ دلائی کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔

ان الانسان لربہ لکنود

گھوڑوں کی شہادت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَالْعَدِیَّتِ صَبْحًا ۝ فَالْمُورِیَّتِ قَدْحًا ۝ فَالْبَغِیَّتِ صُبْحًا ۝ فَالْفِیْثِیَّتِ نَقْعًا ۝ فَالْمُزِیَّتِ نَقْعًا ۝ فَالْمُزِیَّتِ نَقْعًا ۝ فَالْمُزِیَّتِ نَقْعًا ۝

”ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نعل مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپہ مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جاگتے ہیں۔“

عادیات جمع ہے عادیۃ کی، یہ عدو سے ماخوذ ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں، صبحا، وہ آواز جو دوڑتے وقت گھوڑے کے منہ سے نکلتی ہے جسے ہا پینا کہتے ہیں۔ موریات جمع ہے موریۃ کی اور اس کی اصل ایاء ہے، آگ نکالنا، قدحاً، آگ نکالنے کے لیے مارنا۔ بغیۃ جمع ہے بغیۃ کی، دشمن کو قتل کرنے یا اس کا مال لوٹنے کی غرض سے اس پر حملہ کرنا۔ اثارۃ ماخوذ ہے، اثارۃ سے غبار کو حرکت دینا اور اثارنا، نقعا غبار کو کہتے ہیں۔ فوسطن، دشمن کی فوج میں جاگتے ہیں۔

قرآن کے اولین مخاطب عرب ہی تھے، ان ہی کی زبان میں یہ نازل ہوا اور ان ہی کی رسوم و عوائد پر اس نے عمیق ترین نظر ڈالی، اگرچہ دنیا میں ہر جگہ گھوڑے کو عزیز رکھتے ہیں، مگر ایک عرب کے نزدیک یہ جانور عزیز ترین ہے، یہی اس کی جائداد اور یہی اس کی اولاد ہے، اس لیے کہ عرب فطرۃً آزاد اور شاہ سوار پیدا ہوا ہے، زندگی کے ہر لمحہ میں وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، وہ جب اس پر سوار ہوتا ہے تو گھوڑے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت و

فرمانبرداری میں اس قدر تیز بھاگتا ہے کہ دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پتھروں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔

تمام دنیا آرام میں ہوتی ہے، پرندے اپنے آشیانوں ہی میں ہوتے ہیں، مگر صرف یہ ایک وفادار و اطاعت شعار حیوان ہے جو اپنے مالک کی خوشنودی مزاج اور حق خدمت گذاری ادا کرنے کے لیے اپنے آرام اور راحت کو ترک کرتا اور عین صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، سوار کے اشاروں پر کبھی ایک طرف دشمن کی صف کو الٹ دیتا ہے اور کبھی دوسری جانب کثرت غبار کی وجہ سے زمین و آسمان کو ایک کر دیتا ہے۔

وہ جانتا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے مالک نے عین شدت بھوک و پیاس میں دانہ اور پانی دیا ہے، اس لیے میری سب سے بڑی سعادت و نیک بختی یہی ہے کہ اپنے مالک کا ہر حکم مانوں، اس لیے وہ عین اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے جب تلواریں ایک دوسرے کے خون سے رنگین ہوں کہ اگر دم نکلے تو مالک کی وفاداری ہی میں نکلے۔

انسان کی ناشکری

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝

”کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکر ہے اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔“

تم گھوڑے کی ایک ایک وفا شعاری پر غور کرو، اس کے مالک نے جسم و جان عطا نہیں کی، اس نے چند سکوں کے عوض میں اسے خریدا ہے، اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے دانہ اور پانی دیا ہے، مگر اس تھوڑے سے احسان کے عوض تم دیکھو کہ وہ حیوان لایعقل اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔

یہ تو ایک حیوان کا حال تھا، اب تم انسان کو دیکھو جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے خدائے قدوس کی بخشش ہے، تم گھوڑے کی قربانی اور انسان کے اعمال کا مقابلہ کرو تو خود بخود پکاراٹھو گے کہ فرزند آدم خدا کا بڑا ہی ناشکر گذار ہے۔ یہ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ صرف گھاس اور پانی دے کر تم تو گھوڑے سے اتنا کام لو کہ اس کی جان تک نکل جائے اور تم خالق ارض و سما، کا ذرہ برابر بھی شکر ادا نہ کر سکو جس نے تمہیں ہر چیز نوازش فرمائی ہے۔

ایک شخص دوسرے کے سامنے اپنے جرائم کی عذر خواہی کر سکتا ہے اور اپنے معاصی کو چھپا سکتا ہے، مگر جب وہ سب سے الگ ہو کر اپنے گریبان میں منہ ڈالتا ہے، خدا کی نعمتوں اور اپنی سرکشی کو دیکھتا ہے تو پکاراٹھتا ہے کہ واقعی میں خدا کا سخت ناشکر گذار ہوں: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝ (القلمہ ۱۳ تا ۱۵) ”بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا۔“ ایک جگہ فرمایا: قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السِّنَّ وَ الْإِبْرَءَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (الملک ۲۳) ”وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو۔“

انسان اس گھوڑے سے سبق اندوز ہو اور کم از کم اتنی قربانی تو کر دے جتنی یہ جانور کرتا ہے۔ گھوڑے کی سواری سیکھے، تلوار و بندوق کے استعمال سے واقف ہو، جدید ترین آلات حرب میں درخوری حاصل ہو اور اسلام و امت مسلمہ کی حفظ و صیانت کے لیے ہر وقت پادری رکاب رہے۔

مرض کا سبب

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ①

”وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔“

اس آیت میں گزشتہ مرض ناشکر گزاری کا سبب بتایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے جمع مال و دولت ہی کو اپنی زندگی مقصد اصلی بنالیا ہے، اس کے کسب و حصول میں نہ تو وہ کسی قانون کی پروا کرتا ہے اور نہ اخلاق و مروت کی، وہ ہر جائز و ناجائز طریق سے روپیہ سمیٹتا اور اپنے صندوقوں میں بند رکھنا چاہتا ہے کہ لوگ اسے دولت مند کہیں، اس کی دولت سے نہ اس کے خاندان کو فائدہ پہنچتا ہے نہ ملک و ملت کو، پھر یہ مال کس کام کا۔

خیر سے مال مراد ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، قرآن میں کئی جگہ خیر کا اطلاق دولت ہی پر آیا ہے: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ (البقرة ۱۸۰) ”تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آجائے تو اگر وہ مال چھوڑ جائے والا ہو تو وہ وصیت کر جائے۔“ دوسری جگہ آیات: وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ اللَّهُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (البقرة ۲۷۲) ”تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔“

غلط فہمی کا ازالہ

اس آیت میں انسان کی ناشکر گزاری کا سبب اس کا مال و دولت کو جمع کرنا بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ شبہ ہو کہ قرآن حصول دولت کو گناہ قرار دیتا ہے اور اسلام کے نزدیک روپیہ کمانا حرام ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ قرآن نے آتے ہی سب سے اول رہبانیت کو مٹایا جو صدہا معاصی و جرائم کا ذریعہ بن گئی تھی اور لیس لاکھ انسان الا ماسعی کا اصول قائم کر کے بتا دیا کہ ہر شخص کو اپنی دنیوی و اخروی زندگی کے بقاء و قیام کے لیے خود کو شش کرنی چاہیے، وہ کسی کے لیے بار دوش ثابت نہ ہو۔ سورہ نساء میں فرمایا: وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء ۵) ”دنیا میں قوموں کی زندگی کا اعظم ترین راز اسی دولت میں پنہاں ہے، اس لیے بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو۔“ آیات مابقی میں مال و دولت پر لفظ خیر کا اطلاق خود اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ شریعت کی نظر میں روپیہ

ایک عمدہ اور خیر و برکت کی چیز ہے، اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ روپیہ خوب کمائے۔
 البتہ قرآن اس دولت کو غضب الہی اور دخول جہنم کا سبب بھی قرار دیتا ہے جب یہ قوم و ملک اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے صرف نہ کی جائے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے: **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنِّقْمَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْنِزُونَ** ﴿۳۵﴾ (التوبہ ۳۵) ”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب الیم کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ مال و دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پٹھے داغے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔“

تذکیر ببا بعد الموت

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۚ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿۱۸﴾

”کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیئے جائیں گے، بیشک انکا پروردگار اس روز بھی ان سے خوب واقف ہے۔“

ان آیات میں اس مرض کا علاج بتایا گیا ہے۔ جس انسان کی سرکشی اور تہمید کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مال و دولت کے غرور باطل میں اپنے فرائض انسانیت کو بھی فراموش کر چکا ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو تعلق باللہ کا خیال نہیں آتا وہ اپنے انجام اور عاقبت کا پر بھی غور کرے، وہ آج اپنے اعمال و اخلاق کی توجیہ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، مگر اسے وہ وقت بھی یاد کر لینا چاہیے جس روز اس کے تمام سرا و مجربات عالم آشکارا ہو جائیں گے اور باوجود کمال سعی و کوشش کے وہ ان کو چھپانہ سکے **كَانِيَومِئِذٍ لِّلنَّاسِ ۚ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ** ﴿۱۸﴾ (الحاقة ۱۸) ”اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔“

تم دنیا ہی سے اپنی ناشائستہ حرکات چھپاتے تھے، اس لیے اسی کے سامنے تمہارے تمام عیوب ظاہر کر دیئے جائیں گے، اللہ تو اس وقت بھی تمہارے ہر ایک کام سے واقف ہے، مگر وہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ شاید تم اپنی اصلاح کرو، پس جو شخص مال کی محبت میں اس درجہ منہمک ہے وہ اس کے نتائج پر بھی غور کرے اور اپنی ذمہ داری اور مسؤولیت کو فراموش نہ کرے۔

القارعة

(آیات، ۱۱)

تلخیص مضامین

قیامت کی تصویر کھینچ کر بتایا گیا کہ انسانوں کو اس روز دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، فبنہم شقی وسعید، ایک وہ جو اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت کے وارث ہوں گے اور دوسرے وہ جو اپنے فسق و فجور کی پاداش میں جہنم واصل ہوں گے۔

یوم التغابن

تباہی عالم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْقَارِعَةُ ۝ الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ کَالْعِہْفِ الْمُنْفُوشِ ۝

”کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔“

قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قارعہ ہے، جس کے معنی کھڑکھڑانے والی ہیں، کیونکہ ہر شخص کا دل اس کی دہشت کی وجہ سے دھڑکتا ہو گا۔ فراش، تپنگے کو کہتی ہیں، جو شب کے وقت چراغ کی روشنی پر گرتا اور جل جاتا ہے، وہ اس نور کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور انجام کو معلوم کیے بغیر جہالت کی وجہ سے اس پر گر کر جل جاتا ہے، قیامت کے روز یہی حال انسانوں کا ہو گا، جو اس روز کی ہولناکی اور خوف سے ادھر ادھر مارے پھرتے ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ عہن اون کو کہتے ہیں، یہی مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، حسن اور قتادہ کی رائے ہے۔ نقش، دھننے کو کہتے ہیں، جب نداف اون کو دھنتا ہے تو اس کے تمام بال ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اگر معمولی ہوا بھی چلے تو وہ فوراً ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، قیامت کے روز پہاڑوں کا یہی حال ہو گا، کثرت زلازل کی وجہ سے ان کے اجزاء اس قدر الگ الگ ہو جائیں گے جس طرح اون کے بال۔

ان آیات میں حادثہ قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر قیامت کے روز یہ کشش اتصال جاتی رہے گی، اس لیے اس دن ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر اڑتی پھرتی نظر آئے گی۔

نتائج اعمال

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۖ وَمَا أَذْرَاكَ
مَا هِيَ ۖ نَارُ حَامِيَةٍ ۖ

”تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہو گا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع ہادیہ ہے اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہادیہ کیا چیز ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔“

اس روز نتائج کی صورت یہ ہوگی کہ تمام اعمال کو وزن کیا جائے گا، دنیا میں انسان نے ہر چیز کے وزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو بنائے ہیں، سردی اور گرمی معلوم کرنے کے آلات اس ترازو سے بالکل مختلف ہیں جو اتنا ج تو لنے کے کام آتی ہے، اس روز جو ترازو ہوگی وہ اخلاق کی ہوگی، اعمال کی غرض اخلاق فاضلہ کا پیدا کرنا اور خبیث جذبات کا دور کرنا ہے، پس اس روز اخلاق کی باٹ میں انسانی اعمال کی جانچ ہوگی، جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، ورنہ اس کے رہنے کی جگہ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔



التکاثر

(آیات ۸،)

تلخیص مضامین

لوگ ہر چیز کی کثرت کے طالب اور حقیقت سے بالکل بے خبر رہتے ہیں تا آنکہ موت آجاتی ہے۔ کاش وہ جانتے کہ اللہ کے نزدیک کثرت مطلوب نہیں، بلکہ وہ جذبات حقہ جو ان سے پیدا ہوتے ہیں، اگر اس حقیقت سے انسان خبردار ہوتا تو اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں جنت اور دوزخ دیکھ لیتا، مگر وہ غفلت سے کام لے رہا ہے اور ان چیزوں کی پروا نہیں کرتا جو اس حقیقت کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں، لیکن قیامت کے روز اس سے ان ہی چیزوں کی باز پرس ہوگی۔

حقیقت اعمال

کثرت طلبی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

”لوگو تم کو بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جادیکھیں، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔“

الہاء، کہتے ہیں لہو کی طرف پھرنا اور ایک چیز سے غافل ہو جانا۔ تکاثر کے معنی ہیں کسی چیز کی کثرت پر فخر و مباہات کرنا، عام طور پر لوگ مال، اولاد اور عزت کی وجہ سے اپنے بھائیوں پر فخر کرتے ہیں، اس لے تکاثر ان ہی چیزوں کی کثرت طلبی پر بولا جاتا ہے۔

مفسرین نے تکاثر سے مال و اولاد ہی مراد لی ہے۔ مسلم میں ہے: یقول العبد مالی و ابنالہ من مالہ ثلاث، ما اکل فافی اولیس فابلی او تصدق فامضی و ما سوی ذلک فذاہب و تارکہ للناس، ”بندہ تو مال مال پکارتا ہے، حالانکہ اس

کا صرف وہ حصہ ہے جو اس نے کھا کر فنا کر دیا یا کپڑے پہن کر ردی کر دیے یا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، اس کے بعد جس قدر بچ گیا وہ دوسرے لوگوں کا حق ہے، حسن بصری نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت طلبی نے تم کو بالکل غافل کر دیا۔

حقیقت اعمال

ہمارا خیال یہ ہے کہ تکار کا لفظ عام ہے اور اس میں نہ صرف مال و اولاد ہی شامل ہیں بلکہ اعمال تک داخل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس لفظ کے بعض اطلاقات بیان کیے ہیں، مال و اولاد میں بند نہیں کر دیا۔ قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر اعمال پر نہیں بلکہ ان حقائق و جذبات پر ہوتی ہے جو ان اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ قربانی کے متعلق فرمایا: **يَنَالُ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ النُّفُوسُ وَمِنْكُمْ (الحج ۳۷)** ”خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیز گاری پہنچتی ہے۔“ نماز کے متعلق آتا ہے: **ان الصلوة تنها عن الفحشاء والمنكر، روزے کی نسبت فرمایا: يَنَالُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ ۱۸۳)** ”تم پر روزے فرض کے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیز گار بنو۔“

غرض ان تصریحات سے یہ ہے کہ شریعت کے پیش نظر اخلاق ہیں نہ اعمال مگر ایہ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتے جب تک اعمال نہ ہوں۔ اس لیے شریعت ہر شخص کے لیے چند اعمال کی پابندی لازم کر دیتی ہے اور اس پابندی میں اعلیٰ ترین و ادنیٰ ترین انسان برابر ہوتے ہیں، قانون ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا، البتہ نتائج کے اعتبار سے دونوں میں عظیم الشان فرق ہو گا۔

مگر دوسری طرف یہ بھی خیال تھا کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یہ دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ ان اعمال کی بنا پر شریعت جن جذبات و حقائق کی طالب ہے وہ ہم میں پہلے ہی سے موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان اعمال کی پابندی کی ضرورت نہیں تو اس کا سد باب کرنے کے لیے قرآن نے کہا: **اِنَّ اَكْثَرَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْفَكُكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات ۳۹)** ”خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیز گار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔“ پس جب ان حقائق سے اللہ کے سوا اور کوئی خبردار نہیں تو اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ انسان ان اعمال کی پابندی کرتا رہے، مگر اس کی اصل نظر جذبات و اخلاق پر ہو۔ حدیث میں آیا ہے: **خير العمل مادا و مر عليه صاحبه وان قل، ”بہترین عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو مگر بلاناغہ ہوتا رہے“ کہ اس کا اثر یقیناً اخلاق پر پڑتا ہے۔**

رجوع الی المقصود

اس قدر تمہید کے بعد اب آپ ان آیات میں غور کریں، ان کا مطلب بالکل صاف ہے، تم لوگوں پر ہر چیز کی کثرت طلب اس درجہ غالب آگئی ہے کہ اب تم ان حقائق و جذبات سے بالکل غافل ہو گئے ہو جو شریعت کے پیش نظر ہیں اور یہ مرض تم میں اس قدر جاگیر ہو گیا ہے کہ مرتے دم تک اس میں مبتلا رہو گے، تم اس گمان باطل میں ہو کہ محض کثرت ہی تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر دے گی، اگرچہ تم میں اخلاق نہ ہوں، مگر یہ خیال بالکل غلط ہے، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک شدید ترین غلطی تھی۔

اس کی ایک نظیر تمہارے سامنے ہے۔ مہاجرین و انصار ظاہری اشکال و صورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ان کی روح و حقیقت کا بھی خیال رکھتے تھے، اس لیے جلد تر کامیاب و بامراد ہو گئے، مگر ایک جماعت منافقین کی بھی تھی جو ان تمام اعمال صالحہ کی پابند تھی جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، مگر حقیقت سے بالکل دور تھی، اس لیے جلد برباد ہو گئی اور ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار کی مستحق قرار پائی۔

اگر ان مثالوں سے تمہاری چشم بصیرت وا نہیں ہوتی تو مرنے کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ اللہ کو کثرت مطلوب نہ تھی۔

اگر حقیقت پیش نظر رہتی

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَتَّبِعُوا الْبَاقِيْنَ ۝ لَتَتَّبِعُوْهُنَّ عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

”دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آجائے گا۔“

اگر تمہیں قرآن پر یقین و اذعان ہوتا اور رسول اللہ کی تعلیمات کو صحیح سمجھتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ شریعت میں اعمال کی صرف ظاہری صورتوں ہی کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ حقیقت و اصلیت پر رہی ہے، اگر تم اپنے اعمال میں اس کا خیال رکھتے تو تمہاری یہ حالت ہوتی کہ دوزخ ان آنکھوں سے دیکھ لیتے اور تمہیں معلوم ہو جاتا کہ عالم آخرت میں حقائق و ارواح کی قدر و قیمت ہے: ان الله لا ينظر الى صوركم و اعيالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و نياتكم، ”اللہ تمہاری صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر قلوب و نیات پر ہوتی ہے۔“ اور اگر رسول اللہ ﷺ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نتائج اعمال کا تمہیں یقین نہ ہو تو یاد رکھو مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے عذاب الہی کا مشاہدہ کر لو گے۔

نعمت کا مطلب

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

”پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔“

روایات میں آتا ہے کہ ابن مسعود نعمت سے مراد امن و صحت لیتے ہیں، ابن عباس کے نزدیک تندرستی اور کھانے پینے کی ہر چیز ہے، بعض لوگ آنکھ اور کان مراد لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ، ابو بکر اور عمر ایک انصاری کے باغ میں گئے، انھوں نے گوشت، کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نعمت کے مختلف اطلاقات ہیں، حصر مقصود نہیں، نعمت سے مراد قرآن بھی ہے کہ اس سے بڑھ کر نوع انسانی کے لیے خدا کی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے، اس نے ہم پر واضح کر دیا کہ آخرت میں صرف اخلاق کام آئیں گے: الا من لقی اللہ بقلب سلیم، ہم نے قرآن جیسی نعمت کو پس پشت ڈال دیا اور کثرت کی طلب میں حقیقت سے دور جا پڑے۔ خود رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہے، آپ ہی کی معرفت فرزند ان آدم کو قرآن ملا، غرض یہ ہے کہ نعمت کا لفظ عام ہے کسی ایک معنی میں حصر کرنے کی ضرورت نہیں۔



العصر

(آیات ۳)

تلخیص مضامین

تاریخ کی شہادت پیش کر کے انسان کے خسران و خذلان کو ثابت کیا اور آخری آیت میں فوز و کامرائی ام کے اہم اصول و کلیات بیان کیے۔

کلید کامرائی

زمانہ کی شہادت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ۝

”عصر کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔“

ہر انسان اپنی کوشش میں ناکام ہے اور یہ نامرادی دنیا و آخرت، افراد اور امم سب پر حاوی ہے۔ یہ دعویٰ ہے جو اس سورت کیا گیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ زمانہ کو دیکھو جب سے زمین و آسمان قائم ہیں اور اس ارض الہی کی پشت پر فرزند آدم آباد ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کے حالات کا درس و مطالعہ کرو، ان قوموں کے عروج و زوال کے سوانح و حالات کو گہری نظر سے دیکھو، انکی داستان علو و تسفل اور اق تاریخ میں محفوظ و ثبت ہے، اس کو پڑھو، پس عصر کے معنی تاریخ کے ہوئے اور دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہوا کہ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ انسان اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔

طرق تذکیر

قرآن کریم کے پند و موعظت کے تین طریقے ہیں،

(الف)۔ تذکیر بآلاء اللہ: اپنی نعمتیں یاد دلا کر فرائض انسانیت ادا کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، فاذا کم و آلاء اللہ۔

(ب)۔ تذکیر بایام اللہ: قوموں کے عروج وزوال کو پیش کرنا ذکر ہم بایام اللہ۔

(ج)۔ تذکیر بما بعد الموت: قیامت اور برزخ کے حالات و واقعات سے عبرت پذیر کرنا۔

سورہ عصر میں تذکیر بایام اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور اسی سے استدلال کر کے قوموں کے عروج وزوال میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔

کامیاب لوگ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

”مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“
اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہیں:

(۱)۔ ایمان: یہ امن سے ہے جس کے معنی طمانیت کے ہیں: وامنهم من خوف، اللہ کا نام مؤمن ہے، اس لیے کہ جب عاجز بندہ پریشان و مضطرب ہو کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اسے امن و اطمینان قلب نوازش فرماتا ہے، پس کامیابی کی اولین شرط ایمان باللہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس کے احکام کو تسلیم کرتا ہے، اسی کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس کے در کو چھوڑ کر دوسروں کو جہہ سائی نہیں کرتا۔

(۲)۔ عمل صالح: ایمان کا تعلق محض دل سے ہے بسا اوقات نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود اپنے آپ کو اس کے متعلق دھوکا ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اگر ایک طرف زبان سے اقرار پر زور دیا تو دوسری جانب عمل کی طرف توجہ دلائی تاکہ عمل سے اس کے اقرار کی تصدیق ہو، اس لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کو ملا کر مومن کی تعریف بنتی ہے۔ اس آیت میں صرف عمل صالح کہا گیا، کسی خاص نیک کام کی تشریح نہ کی، اس لیے کہ انسانی فطرت ہی نیکی اور فرشتگی پر پیدا کی گئی ہے اور اللہ نے اس کو نیکی اور بدی کا رستہ بتا دیا ہے، پس وہ وہی کام کرے گا جو نظام عالم کے لیے مفید ہو۔

(۳)۔ تو اوصیٰ بالحق: یہ چیزیں انفرادی زندگی کے لیے ضروری ہیں، مگر فرد کچھ نہیں جب تک تمام قوم کو فلاح و کامرانی نصیب نہ ہو، اس لیے محض ایمان باللہ و عمل صالح پر قانع ہو جانا اللہ کی نظر میں کامل شرعی زندگی نہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ اس کی زندگی اور موت قوم کے ساتھ وابستہ ہو، زاویہ نشینی اور راہبانہ زندگی شریعت کے نزدیک ناجائز ہے۔ ہر مسلم کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو حق و صداقت پر قائم رہنے کی وصیت کرے، اس لیے کہ استقامت ہی کامیابی کی اصلی کنجی ہے، مگر یہاں پر آکر اس کا قدم رک نہ جائے بلکہ ضروری ہے کہ جس حق پر وہ خود قائم ہے اس کی روشنی تمام عالم میں پھیلا دے اور دنیا کا کوئی گوشہ اسلام کی آواز سے خالی نہ رہے، اس لیے کہ دنیا میں چاروں طرف عقائد میں فساد آچکا ہے، اخلاق برباد ہو گئے ہیں اور لوگوں نے راہ صدق و اخلاص چھوڑ دی ہے، دنیا میں قوموں کی زندگی اپنے مقاصد و اغراض کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ وابستہ ہے، تمہاری کتاب اعلیٰ ترین، تمہارے عقائد افضل

ترین اور تمہارے اصول و کلیات تعلیم عین فطرت انسانی کے مطابق ہیں، پس قرآن کریم کی نشر و اشاعت کو اپنی زندگی کی غایۃ الغایات بنا لو اور اس کی دعوت و تبلیغ میں سر یکف کوشش کرو۔

(۴)۔ تو اوصی بالصبر: مگر یاد رہے دعوت و ارشاد کی راہ میں تکالیف و شدائد ہیں، عوائق و موانع ہیں، آلام و مصائب ہیں، قید خانے کی کوٹھری اور آہنی زنجیریں ہیں اور سب سے آخر میں جلاوطنی کی سختیاں اور موت کی گھڑیاں ہیں، پس تم ایک دوسرے کو وصیت کرو کہ وہ ان تمام الم ناک حوادث میں صبر و استقامت سے کام لے، راہ حق سے منہ نہ موڑے اور پہاڑوں کی طرح ثبات قدم و عزم راسخ کا اظہار کرے اللہ کی رحمتیں بھی انہی لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو اس کی راہ میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ بِالْحَيَاةِ الْآخِرَةِ أَنْتُمْ تَخَافُونَ ﴿۱۰﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۱۱﴾ نَزَّلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿۱۲﴾ (نصرت ۳۰ تا ۳۲) ”جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی، یہ بخشنے والے رحمان کی طرف سے مہمانی ہے۔“

گو یا اس سورت نے کامیابی و کامرانی کے حسب ذیل اصول بتائے ہیں:

(الف)۔ ایمان باللہ۔

(ب)۔ عمل صالح۔

(ج)۔ تواصی بالحق۔

(د)۔ تواصی بالصبر۔

اب اگر تم تاریخ کی ورق گردانی کرو گے اور فلسفہ معراج و زوال اقوام و ملل کا بغور مطالعہ کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جن قوموں نے ان اصولوں سے اعتصام کیا تھا وہی کامیاب ہوئیں اور دوسری جماعتوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

الهزة

(آیات، ۹)

تلخیص مضامین

جو لوگ اخلاق و اعمال اور قانون شریعت کی پروانہ کر کے ہر جائز و ناجائز طریق سے دولت کماتے ہیں، انہیں یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ یہ مال ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہو گا اور اپنے ہمراہ انہیں بھی دوزخ میں لے جائے گا۔

اخلاق اور دولت

باہمی تصادم

دنیا میں عموماً دو قسم کے آدمی نظر آتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو دولت کماتا ہے اور اس کے کسب و حصول میں فضائل اخلاق و محاسن اعمال کو ترک کر دیتا ہے، خدع و فریب اور مکر و زور کی راہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ دجل و شیطنت سے کام لیتا ہے تو مال تو اس کے قبضہ میں آجاتا ہے مگر مذہب اور اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مگر اسی کے بالمقابل وہ شریف انسان بھی ہے جو ان حالات میں غربت و افلاس کو ترجیح دیتا ہے مگر اخلاق اور مذہب کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پہلی طرز کے لوگ کسی طرح بھی جنگلی بھیڑیوں اور درندوں سے کم نہیں، اگرچہ ان کی صورتیں انسانوں کی ہیں، مگر حقیقت میں وہ بہائم اور مجسمہ شیطنت و دجالیت ہیں، تم یورپ کی عیسائی اقوام کو دیکھو وہ دنیا بھر کی فریب کاریاں اور دغا بازی کرتے ہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے اور تیل کے چشموں پر کسی دوسرے حق دار کا قبضہ نہ ہو۔ اس سورت میں اسی جماعت کے بعض خصائص و امتیازات بتائے جاتے ہیں اور ان کے انجام پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

گمان باطل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ ۝ اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ ۝ يَحْسَبُ اَنْ مَّالَهُ أَخْلَدَكَ ۝

”ہر طعن آمیز اشارے کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہو گا۔“

ہمدہ، لیا گیا ہے ہمد سے، لغت میں توڑنا کہتے ہیں، اس جگہ عیب چینی مراد ہے، کیونکہ اس کا مرتکب لوگوں کی عزت برباد کرتا ہے۔ لہذا، ماخوذ ہے لہز سے، طعن کرنے کو کہتے ہیں۔ عدد کے معنی شمار کرنے اور گننے کے ہیں۔ اخلدہ اور خلدہ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا۔

جو لوگ حصول دولت کو اپنی زندگی کی انتہائی غرض بناتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تمام اخلاق کریمانہ سے بعد و ہجر اختیار کر لیتے ہیں اور ان ارباب صدق و اخلاص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دولت کی خاطر اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرتے۔ ان پر آوازے کتے ہیں، ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں عزت تو صرف اس شخص کی ہے جو مالدار ہو، یہ بد بخت دولت کی محبت میں سرشار ہیں، اس کو گن گن کر رکھے ہیں اور اس گمان باطل میں ہیں کہ دولت کی فراوانی اور مال کی کثرت ان سے فرشتہ اجل کو دور کر دے گی۔ مگر ان سے کوئی جا کر کہہ دے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ بیشک کے سامان نہیں، بلکہ تباہی اور بربادی کی تیاریاں ہیں، اس خدع و فریب کا نتیجہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ آج یورپ کی سفید رنگ عیسائی اقوام کی یہی کیفیت ہے، وہ مسلمانوں کو فنا کرنے کی تجویز میں ہیں اور آئے دن ان کے نقائص و ذمائم اخبارات و تصانیف کے ذریعے دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچا دیتے ہیں۔ انھیں چاہیے کہ اپنی چشم بصیرت واکریں، قرآن کے درس و مطالعہ سے بہرہ اندز ہوں اور کوئی حکم اجتماعی انہیں قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ بتا دے۔

نتیجہ

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْافِيدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

”ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے، وہ خاکی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چالپے گی اور وہ اس میں بند کر دیئے جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔“

دبند کے معنی پھینکنے اور ڈال دینے کے ہیں۔ حطمہ دوزخ کا نام ہے اور اس کے لغوی معنی کسی چیز کے ٹکڑا ٹکڑا کر دینے کے ہیں، دوزخ بھی ہر اس چیز کو چور اچور کر دے گی جو اس میں ڈالی جائے گی، اس لیے دوزخ کو بھی حطمہ کہتے ہیں۔ تطلّع ماخوذ ہے طلوع سے، اس کے معنی بلند ہونے کے ہیں۔ موصدہ یعنی مطبقہ، بند کرنا۔ عمد جمع ہے عمود کی، اس کے معنی ستون ہیں۔ گذشتہ آیات میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور قلب چونکہ تمام اخلاق و کمالات، فضائل و رذائل، نیت و مقاصد اور عقائد و یقینات کا مرکز ہے، یہی وجدان کا اصلی موطن ہے اور یہی شعور کی جگہ، اس لیے جہنم کی شعلہ مارنے والی آگ کا اولین حملہ اسی قلب پر ہو گا اور اسکی شدت الہاب و حرارت کی یہ حالت ہے کہ وہ لمبے لمبے ستونوں میں بند ہے، جو ہر طرف سے مسدود ہونے کی وجہ سے اور زیادہ تیز ہو گئی ہے۔

الفيل

(آیات، ۵)

تلخیص مضامین

اس سورت میں کمال ایجاز و اختصار کے ساتھ ابرہہ والی یمن کے اس حملہ اور نتیجہ کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے بیت اللہ کے گرانے کی خاطر اس اول بیت وضع للناس پر کیا تھا اور جس حملہ کی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل ہو گیا تھا۔

شعائر الہیہ

واقعہ کی تفصیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَلْوَنٍ ۝

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کا دواؤں غلط نہیں کیا، (کیا) اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے، ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسا کھایا ہوا بھُس۔“

ابرهہ بن الاسرم، حبشی سردار، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، یمن کے عیسائیوں نے اس کی سرکردگی میں بیت اللہ الجلیل کے توڑنے کی خاطر مکہ پر فوج کشی کی، خانہ کعبہ کے توڑ دینے سے اس کی غرض یہ تھی کہ اس کے ٹوٹ جانے سے اس کا کنیسہ عرب کا مرجع بن جائے گا اور اہل عرب میں عیسوی مذہب کی بآسانی نشر و اشاعت ہو سکے گی۔

قریش میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کے لشکر کا مقابلہ کرتے، اس لیے شہر خالی کر کے باہر چلے گئے۔ جانے سے قبل سردار قریش عبدالمطلب بیت اللہ میں گئے اور زنجیر کعبہ کو پکڑ کر یوں گویا ہوئے:

لا هم ان البرعينع حله فامنع حلالك!

”ہم اگرچہ عاجز ہونے کی وجہ سے شہر خالی کر کے جا رہے ہیں، مگر کوئی غم کی بات نہیں ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا

ہے، خداوند! تو بھی اپنے گھر کی حفاظت اور اس کو دشمنوں کی دست برد سے بچالے۔“

وانصر علی آل الصلیب و عابدیہ الیوم آلک!

”صلیب کے پوجنے والے عیسائیوں کے مقابلہ میں تو اپنی آل قریش کی نصرت و اعانت فرما۔“

لا یغلبن صلیبہم و محالہم عد و امحالك!

”اے خدائے کعبہ! دیکھ آج کے دن صلیب پرست تیرے گھر پر قابض نہ ہو جائیں!“

ان کنت تارکهم و کعبتنا فامر مابدالك!

”اگر تیرا یہی منشا ہے کہ یہ عیسائی ہمارے کعبہ پر قبضہ کر لیں تو پھر جو تیرا جی چاہے ارشاد فرما۔“

جب تمام قریش شہر چھوڑ کر باہر خیمہ زن ہوئے تو عبدالمطلب کو معلوم ہوا کہ ان کے کچھ اونٹ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے ہیں، وہ اس حبشی سردار کے پاس گئے اور ان اونٹوں کا مطالبہ کیا، ابراہہ نے ان کی آمد پر بہت زیادہ ادب و احترام کا لحاظ کیا تھا، مگر اس سوال پر کہنے لگا کہ میں تو آپ کو صاحب دانش و سنیش خیال کرتا تھا، اگر آپ مجھ سے یہ کہتے کہ میں خانہ کعبہ توڑے بغیر چلا جاؤں تو کیا اچھا ہوتا، انھوں نے جواب دیا کہ میں صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے اس کی فکر وہ آپ کرے گا۔ بہر حال مکہ مبارکہ پر ابراہہ نے حملہ بول دیا۔

قانون تعذیب امم

قرآن کریم میں درس و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک قوم لغی وعدوان کے انتہائی منازل طے کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو برباد کر دیتا ہے، مگر اس قانون تعذیب امم کو دو تاریخی دوروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(الف)۔ ایک دور ابتدا سے شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آکر ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک انبیاء کرام کے اصحاب و حواریین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اس لیے مخالفین کے مقابلہ میں انھیں جانے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ کائنات ارضی و سماوی کو ان کی ہلاکت و بربادی پر متعین کیا جاتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کسی وقت آندھی آتی ہے اور کبھی زلزلوں سے ایک مجرم جماعت کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کی آخری کڑی فرعون اور اسکی قوم ہے۔

(ب)۔ اب رسولوں کے اتباع و متبعین کی تعداد کافی ہونے لگی، اس لیے قانون یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا جائے، لیکن اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں کہ اب خدا ہماری اس تقسیم کا پابند رہے گا، بلکہ وہ ذوالعرش المجید اور فعال لمایید ہے، جس طریق پر چاہے ایک قوم کو برباد کر سکتا ہے۔

لارڈ کچز اپنے آپ کو فرعون مصر کہا کرتا تھا، اس لیے وہ ٹھیک اپنے پیش رو کی طرح غرق بھی ہوا۔ یمن کے عیسائی آگے بڑھے کہ بیت اللہ کو توڑیں، قریش عاجز و درماندہ تھے، دنیا میں اور کوئی طاقت نہ تھی جو اس اول بیت وضع للناس

کی حفظ و نگہداشت میں اپنا خون بہا دیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون تعذیب ام کی شق اول کے مطابق چڑیوں کو بھیجا، ابرہہ کو اپنے عظیم الجثہ ہاتھیوں پر فخر و ناز تھا، اس لیے خدا نے بھی ایک حقیر ترین پرندے کو اس متکبر لشکر کے برباد کرنے کے واسطے جن لیا، وہ چڑیاں اصحاب فیل پر کنکریاں گراتی تھیں اور جس پر کنکری گرتی تھی وہ چچک کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تھا۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے چچک کا ظہور اسی واقعہ سے ہوا، ٹھیک اسی زمانہ میں علاقہ سویز اور طور سینا میں چچک کا مرض پھیلا ہوا تھا، ممکن ہے کوئی بہت بڑی آندھی چڑیوں کو اس علاقہ سے اڑالے گئی ہو، جو اپنے ساتھ چچک کے جراثیم ان کنکریوں میں لے گئی ہوں تاکہ اللہ کے حکم سے انہیں تباہ و برباد کر دیں۔

یہ ایک عذاب تھا جو ان بد بختوں پر مسلط کر دیا گیا تھا، انہیں یہ بتانا تھا کہ ہم کائنات ارضی و سماوی کی حقیر ترین چیز کو بھی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا سکتے ہیں، یہی پانی ہے جو انسانوں کی زندگی کا باعث ہوتا ہے و جو جعلنا من الماء کل شیء حی، مگر اسی سے ہم نے دشمنان نوح کو برباد کر دیا۔ یہی ہوا ہے جس نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ پس خدا کی قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جس سے چاہے تباہی کا کام لے لے۔ نو ما یعلم جنود ربک الاہو۔

غرض اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام حملہ آور عیسائی برباد ہو گئے، انھیں اپنے مقاصد میں ناکامی اور خسران نصیب ہوا اور ان کا خود گرجا بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔

تشریح الفاظ

کید کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں گذر چکی ہے، اس کی طرف رجوع کیجئے، یہاں بری تدبیر مراد ہے۔ تضلیل کے معنی ضائع کرنے اور تدبیر میں ناکام رہنے کے ہیں۔ ابابیل کے معنی گروہ، جماعتیں اور فرقے ہیں، اس کا اطلاق جانوروں اور پرندوں پر ہوتا ہے۔ سحیل یہ لفظ فارسی سے لیا گیا ہے، جسے سنگ گل یعنی کنکر کہتے ہیں۔ حصف، برگ کشت۔ ماکول جس کو جانوروں نے کھا لیا ہو اور باقی کو ردی سمجھ کو زمین پر پھینک دیا یا پاؤں تلے روند ڈالا۔

ضروری تشریح

اس قدر تشریح کے بعد اب زیادہ تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اصحاب فیل کا حملہ مشہور ترین قصہ ہے، جس کو غلط قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ عرب کے نزدیک تو یہ واقعہ اس درجہ اہمیت رکھتا تھا کہ انھوں نے اپنا سال ہی اس سے شروع کیا اور اس کا نام عام الفیل رکھا اور سب سے عجب بات یہ ہوئی کہ اس حادثہ کے دو ایک ماہ بعد رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی جیسا کہ تمام معتبر روایات سے ثابت ہے۔

نتائج و عبر

یہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا، مگر قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں جو اس قصہ کی حکایت کرتی، بلکہ اس کے بیان سے غرض عبرت و بصیرت ہے اور اس سے حسب ذیل نتائج و عبر کا استخراج و استنباط ہوتا ہے:

(۱)۔ دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا، ان کو اپنی یادگار قرار دیتا اور ان کی حفظ و نگہداشت اپنے اوپر لیتا ہے، وہ شعائر الہیہ یہ ہیں:

(الف)۔ قرآن: اس کی نسبت فرمایا: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر ۹) ”بیشک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔“

(ب)۔ محمد ﷺ: آپ اللہ کے رسول ہیں، قرآن میں آتا ہے: **وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ** (المائدہ ۶۷) ”اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔“

(ج)۔ نماز: اس کو کفر و اسلام میں مابہ الامتياز چیز قرار دیا گیا، قرآن نے اکثر مقامات میں اس کو ایمان کے ساتھ ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس کا پڑھنا ہر مسلمان پر لازم کر دیا اور آج بلاشبہ جس طریق پر نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ ادا کیا کرتے تھے، یہی اس کی حفظ و نگہداشت ہے۔

(د)۔ بیت اللہ: اس کا نام ہی اپنی نسبت کو ظاہر کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے آج تک اس کا حج ہوتا ہے، اس کی حفاظت کی یہ صورت کر دی: **وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ لَّنُفِقْهُ مِنْ عَذَابِ آلِئِم** (الحج ۲۵) ”اور جو اس میں شرارت سے کج روی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔“

سورہ فیل نے اس حقیقت پر مہر لگا دی کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اسی کا نگران کار ہے، قریش اگر ناقابل تھے تو خدا نے اس کی حفاظت کے دوسرے سامان پیدا کر دیے اور وہ اب بھی ایسا کر سکتا ہے، مگر فرزند ان اسلام کو چاہیے کہ اس سعادت کبریٰ کو وہ خود حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک ارض حجاز کو تمام غیر مسلم اقوام کے اثر و نفوذ اور بالادستی سے پاک و صاف نہ کر لیں، اگر انھوں نے ایسا نہ کیا تو وہ اس زعم باطل میں نہ رہیں کہ ہمارے انحراف و اجتناب سے کعبہ کی نگرانی بھی نہ ہوگی، یاد رکھو وہ خدائے قہار تمہاری اعانت سے بالکل بے نیاز ہے، بلکہ تم ہی اس کے محتاج ہو، وہ اس کی حفظ و صیانت کے لیے دوسری قوتوں سے بھی کام لے سکتا ہے: **وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَبِيرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ** (الحج ۳۰) ”اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں، عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔“ اس کے بعد فرمایا: **وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ** (الحج ۳۲) ”اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں، عظمت رکھے تو یہ فعل ان کی پرہیزگاری میں سے ہے۔“

عیسائی اور مسلمان

(۲)۔ ابرہہ نے ۵۷۱ء میں مکہ پر فوج کشی کی، اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی، واقعہ فیل دراصل آپ کے لیے پیش خیمہ تھا، باوجودیکہ قریش مشرک تھے اور حملہ آور عیسائی، مگر پھر بھی خدا نے ان صلیب پرستوں کو ذلیل کیا، یہ ایک ایسی فتح مبین تھی جس میں انسانی ہاتھ کو مطلق دخل نہ تھا، غرض یہ تھی کہ خانہ کعبہ اور مکہ کی بزرگی مسلم ہو جائے۔

رسول اللہ ﷺ کی بابرکت ولادت کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک جدید امت مسلمہ کی بنیاد ڈالیں جو عالمگیر برادری قائم کرے، تمام مذاہب کو ایک مرکز پر لے آئے اور بیت اللہ اس کی تمام سعی و کوشش کا مرکز ہو، لیکن عین آپ کے ظہور قدسی سے چند ماہ قبل ایک عیسائی بادشاہ اس بیت اللہ الجلیل کو توڑنے کی فکر کرتا ہے، اس توافق حالات سے لطیف طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ دنیا میں اس اقل بیت وضع للناس کے شدید ترین دشمن یہی عیسائی ہوں گے، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں گے کہ بیت اللہ کو تباہ و برباد کر دیں، ارض حجاز پر قبضہ کر لیں، اس مرکز کو ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو عیسائی بنالیں، ورنہ ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں۔

تاریخ اپنے پورے تسلسل کے ساتھ ہمارے اس نتیجہ کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہے اور آج کل کے واقعات تو کسی تشریح و توضیح کے محتاج نہیں، حسین کا جو انجام ہوا وہ سب پر ظاہر ہے۔

القریش

چار آیات

تمہید

قریش کو تجارت کا شوق تھا اور وہ سردی اور گرمی میں یمن اور شام کی طرف تجارت کے قافلے لے کر جاتے اور مالا مال ہو کر واپس لوٹتے، انھیں دشمن کا خوف نہ تھا اور ان کی ضروریات زندگی بھی سب کی سب پوری ہو جاتیں، اس لیے انھیں چاہیے کہ اسی ایک خدا کی عبادت کریں جس نے ان پر یہ نعمتیں نازل کیں اور اصنام و طواغیت کے آگے سر بسجود نہ ہوں۔

صوفیائے کرام و علمائے عظام

شوق تجارت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ لَإِيلَافٍ قُرَيْشٍ ۝ إِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الْشِتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

”قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔“

(الف)۔ الف، الا ف اور ایلاف، تینوں کے معنی ہیں الفت دلانا، دوسرا ایلاف پہلے سے بدل واقع ہوا ہے۔ رحلۃ کے معنی کوچ کرنے کے ہیں اور یہ ارتحال کا اسم ہے۔

قریش اس قبیلہ کا نام ہے جس میں رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے، یہ لوگ بیت اللہ کے مجاور اور خادم تھے، اس جا رب کشی کا یہ اثر تھا کہ تمام قبائل عرب اور دور و دراز کے لوگ ان کی عزت و تکریم کرتے، ملک میں سب طرف لوٹ مار ہتی، مگر بیت اللہ کے ادب و احترام کی وجہ سے مکہ مبارکہ میں برابر امن و امان رہتا۔ یہ لوگ سردی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی جانب تجارت کی غرض سے سفر کرتے، اللہ کے پاک گھر کی ہمسائیگی کا یہ نتیجہ تھا کہ کوئی ان کا مزاحم نہ ہوتا، بلکہ سب ان کا اکرام و احترام کرتے، ان کی خدمت میں نذر و ہدا یا پیش کرتے اور انجام کار اپنی تجارت میں شاد کام و بامراد ہو کر

اپنے گھروں کو واپس لوٹتے۔

اس سورت میں ان نعمتوں کو یاد دلا کر قریش سے یہ کہا گیا کہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں صرف اس لیے ہے کہ تم بیت اللہ کے مجاور اور خادم ہو، ورنہ سرزمین عرب میں اور بھی قبائل ہیں مگر انھیں کوئی پوچھتا بھی نہیں، پس جب تمہاری یہ عزت و تکریم محض بیت اللہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے ہے اور اس کی ہمسائیگی کی بدولت کسی کو تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہیں ہوتی تو شرط انصاف یہی ہے کہ جس گھر کی بدولت تمہیں یہ سب کچھ حاصل ہے اسی کے مالک کی غلامی کرو اور اسی ایک اللہ کے آگے خمیدہ گردن ہو جاؤ۔

بصائر و حکم

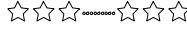
اس سورہ مبارکہ میں عبرتوں اور بصیرتوں کے مخفی خزانے ہیں، اگر دیدہ عبرت سے اس کا درس و مطالعہ کیا جائے تو اس سے حسب ذیل حکمتوں کا استنباط و استخراج ہوتا ہے:

(۱)۔ دنیائے اسلام آج بھی اہل عرب کی وہی عزت و تکریم کرتی ہے جو اہل عرب قریش کی کیا کرتے تھے، عربوں کے اکرام و احترام کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے مجاور، رسول اللہ کی مسجد کے جارب کش اور اس سرزمین کے رہنے والے ہیں جہاں سرور عالم خداہ اپنی وامی جلوہ افروز ہوئے، پس جب ان کے ادب و احترام کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں تو ان کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ سرزمین عرب کو غیر مسلم اقوام کے ناپاک اثرات سے بالکل صاف کر دیں، اس بقعہ مبارکہ کو صرف فرزند ان اسلام ہی کے لیے مخصوص کر دیں، بیت اللہ کو اصلی معنی میں حراماً منأبنا دیں، کسی غیر مسلم طاقت سے نہ سر اُٹھائے کوئی وظیفہ طلب کریں نہ کسی یورپین حکومت کی بالادستی قبول کریں اور نہ غیر اللہ سے خوف زدہ ہوں، اس لیے کہ جس خدا نے قریش کو اطعمہم من جوع و امنہم من خوف سے سرفراز کیا تھا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، غیر مسلم اقوام کے خوف سے بھی ان کو محفوظ و مصون کر دے گا اور اسی گھر میں بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کی دولت ان کے پاؤں پر نثار دے گا: وکان وعدا مفعولاً۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دونوں چیزوں کی بشارت دیتا ہے یعنی دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور ان کو معیشت کی فکر سے بے نیاز کر دے گا، جو اپنی زندگی خدا کے قدوس کے گھر کی حفظ و صیانت میں لگا دیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے، اس پر اعتماد کر کے دیکھو، من اصدق من اللہ قیلاً، ”اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور اپنی بات کا پکا کون ہے۔“

(۲)۔ دنیائے اسلام میں ہر جگہ علمائے کرام و صوفیائے عظام کو بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور تمام مسلمان بلا استثناء ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ان کے ادب و اکرام کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں اور اسی کی طرف سب کو بلاتے ہیں، اگرچہ اس وقت ان میں سے اکثر اپنے فرائض کو فراموش کر چکے ہیں اور راحت و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر کتاب

وسنت کے ساتھ انہیں جو نسبت ظاہری حاصل ہے تمام دنیا ان کے ادب و احترام کو اب بھی برابر ملحوظ رکھتی ہے۔ پس جب ان دونوں گروہوں کی عزت اسی وجہ سے ہو رہی ہے تو انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اللہ کی غلامی اور عبودیت کا جو اپنی گردن سے اتار کر غیروں کا طوق لعنت اس میں ڈال لیں، اپنی ابلیسانہ کارروائیوں سے غیر مسلم اقوام کو بلاد و امصار اسلامی پر قبضہ کرنے میں مدد کریں اور جب ہلال کی جگہ صلیب لہرانے لگے تو درباروں میں حاضر ہو کر اپنے عیسائی حکمرانوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کریں، جیسا کہ بد بختانہ وہ اب تک کرتے رہے ہیں، الا ماشاء اللہ وقلیل ماہم۔



الباعون

سات آیات

تمہید

اس سورت میں قوموں کی تباہی و بربادی کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب پر بحث کی گئی ہے اور وہ بخل و امساک ہے۔ قول اور عمل میں باہمی تطابق ضروری ہے اور آخر میں ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو باوجود نماز کے پابند ہونے کے ذرا ذرا سی بات میں بخل سے کام لیتے ہیں۔

مالی قربانی

زبانی دعویٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَرَعَيْتَ الَّذِیْ یُكْذِبُ بِالذِّیْنِ ۝ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ یَدْعُ الْیَتِیْمَ ۝ وَلَا یَحْضُ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْكِیْنِ ۝

”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی بد بخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔“

قوموں کی تباہی و بربادی کے اصول و کلیات تو بہت ہیں، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو ان سب کی اصل و اساس ہیں، جب کسی قوم کے افراد اپنی ضرورتوں کو مقدم کر دیں، اپنے ذاتی نفع و ضرر کو ترجیح دیں اور قوم کی پروا نہ کریں تو اس جماعت کا زندہ رہنا غیر ممکن ہو جاتا ہے، کوئی جماعت ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس روپیہ نہ ہو اور جب ارکان ملت ہی بخل و امساک پر کمر باندھ لیں تو دوسرا کون ان کی امداد کرے گا۔

اقوام و ملل کی تباہی اسی مال کی محبت سے شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ جزائے اعمال یقینی ہے، میری ہر سعی و کوشش کا نتیجہ قومی نشو و نما ہے اور اس کا دائمی ثمرہ مرنے کے بعد ملے گا، مگر اس کے اعمال اس دعویٰ کے بخط مستقیم مخالف ہیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ قوموں کی حیات مساکین و یتامیٰ کی تربیت کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ان افراد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا جائے گا تو یہ قوم کے لیے بار دوش ثابت ہوں گے اور غیر مذاہب کے لوگ انھیں

اپنی طرف لے جائیں گے، مگر باوجود اس کے اس کی حالت یہ ہے کہ نہ صرف ان کی حفظ و نگہداشت سے انکار کرتا ہے، بلکہ اس کے مصالح خصوصی اور ذاتی اغراض اس پر اس درجہ غالب آگئے ہیں کہ دوسروں کو بھی ان کی امداد و اعانت پر نہیں ابھار سکتا۔

جس شخص کے یہ اعمال ہوں تو کیا کوئی عقل مند انسان بھی اس کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جزائے اعمال کا اقرار کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، ہر گز نہیں، بلکہ یہ بد بخت اپنے عمل سوء سے اپنے دعویٰ کی آپ تکذیب کر رہا ہے، پھر جس قوم میں اس قسم کے افراد کی کثرت ہو اس کے زندہ رہنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

حقیقت نماز سے غفلت

قَوْلُ الْمُتَصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَوْنَ ۝ وَيَتَنَعَوْنَ الْمَاعُونَ ۝

”تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔“

بھلا ان لوگوں کی نمازیں کس کام کی؟ نماز کی غرض تو یہ تھی کہ انسان ہر قسم کی بد اخلاقی اور خلاف مروت و دیانت باتوں سے پرہیز کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا بد اخلاقی ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک بھائی بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، اس کو بھوکا مرنے دیتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے اس کو کچھ دلوادیں۔ نماز میں سر بسجود ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہستی تک مٹانے کو تیار ہوں۔ اگر یہ جذبہ صادق ہو تو بندگان خدا کی خدمت کو اپنا فخر خیال کرے، لیکن جب مخلوق خدا کی دل آزاری کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ نماز ریاکاری کی پڑھ رہا ہے۔

ماعون

ایک یتیم اور مسکین کی امداد تو بڑی بات ہے، اس میں تو بخل کا مرض اتنا ترقی کر گیا ہے کہ معمولی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی دوسرے کو عاریتہ نہیں دے سکتا۔

ماعون کے متعلق احادیث میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان روایات کی بنا پر مفسرین کرام کے اقوال میں بھی بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، لیکن دراصل ان میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ لفظ عام ہے اور تمام چیزیں اس کے دائرے میں آجاتی ہیں۔ غرض ان سب کی یہی ہے کہ جو شخص ان حقیر و ادنیٰ چیزوں میں بھی ایثار و فدویت سے کام نہیں لے سکتا اور اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے کسی بڑی قربانی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ قوموں کی تباہی اس مرض بخل ہی سے شروع ہوتی ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خبیث مرض سے بچنے کی کوشش کریں اور ملک و ملت اسلام کے نام پر اپنی دولت لٹانے کو تیار ہو جائیں کہ اس کے بغیر نہ تو کلمۃ اللہ بند و برتر ہو سکتا ہے اور نہ بلاد اسلام کو مکمل آزادی مل سکتی ہے۔

الکوثر

تین آیات

تمہید

ان تین آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اس کی نشر و اشاعت کرو اور جانی قربانی کے لیے تیار ہو، اس کے بعد تمہارے دشمنوں کا تباہ و برباد ہو جانا قطعی اور یقینی ہے۔

حیات ملی

کوثر کا مطلب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِنَّا اَعْطٰیْنٰكَ الْکَوْثَرَ ①

”ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔“

لفظ کوثر دراصل کثرت سے فاعل کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے، اس کے معنی میں مفسرین نے شدید اختلاف کیا ہے، اس کی تفسر میں سولہ اقوال بیان کے گئے ہیں، اس کے اصلی معنی خیر کثیر ہی کے ہیں، مگر اختلاف اس میں ہے کہ اس کا صحیح اطلاق کس پر ہوتا ہے، اگر بنظر غور دیکھا جائے تو ہر قوم اپنے مقصود کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہم ان میں سے صرف ایک کو منتخب کرتے ہیں اور وہ قرآن کریم ہے۔

سورہ بقرہ میں آتا ہے تِلْوَی الْحِکْمَۃَ مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَمَنْ یُّؤْتِ الْحِکْمَۃَ فَقَدْ اَوْحٰی خَیْرًا کَثِیْرًا (البقرہ ۲۶۹) ”وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔“ اس آیت میں خیر کثیر کا اطلاق حکمت اور دانائی کی باتوں پر کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑھ کر دنیا کے لیے اور کون سی دانائی ہو سکتی ہے: وَ اِنَّهٗ لَکِتٰبٌ عَزِیْزٌ ۝ لَا یَاْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہٖ ۚ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَبِیْبٍ ۝ (فصلت ۴۲-۴۳) ”اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔“ اس آیت کی بنا پر ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قابل ترجیح قول یہی ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔

مگر ساتھ ہی اس کے ہم اس حدیث کو بھی تسلیم کرتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے حوض کوثر دیا گیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں اقوال کا مصداق ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔

کتاب و سنت کے درس و مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا موطن بھی ہے جہاں معانی بھی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اسے حکماء کی اصطلاح میں عالم مثال کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اپنی کتاب حجة اللہ البالغہ، البدور البارغہ اور خیر کثیر میں اس کی تفصیل کی ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم نے بھی اس کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے، ومن شاء التفصیل فلیدجہ ثبہ۔

عالم مثال کو تسلیم کر لینے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے جو دنیا کو علم بخشی ہے، اسی کتاب عزیز کی مثالی صورت وہ حوض کوثر ہے جس کی صفات و محضات حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔

شکر نعمت

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ①

”تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔“

اس عظیم و جلیل نعمت، اس خیر کثیر اور اس بصائر للناس قرآن کریم کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو، اس نماز میں قرآن پر غور کرو، اس کتاب عزیز کی نشر و اشاعت کی تدابیر سوچو اور تمہاری سعی و کوشش یہ ہو کہ اس کی آواز دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جائے: بدمع ما انزل الیک، ”جو قرآن تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کا شکر یہی ہے کہ اسے دوسروں کے پاس پہنچا دو۔“

دوسرے اللہ ہی کے لیے قربانی کرو، تا آنکہ ان صلاقی و نسکی و محیای و مصلقی للہ رب العالمین کی حقیقت تم پر طاری ہو جائے، تم ابراہیم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھو، خدائے قدوس کے قانون کو بلند کرنے کی خاطر وہ اپنی جان، اپنا وطن، اپنی قوم اور اپنے بیٹے کو قربان کر چکے تو انھیں دنیا و آخرت کی امامت و سرفرازی نوازش کی گئی: واذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اسی ایثار و فدویت کی بدولت انھیں دین اور دنیا کی برگزیدگی بخشی گئی: ولقد اطفینہ فی الدنیا وامنن فی الاخرۃ للبن الصالحین۔

قربانی کا مقصد محض جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ غرض یہ ہے کہ ذبح کرتے کرتے ہم خود اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہو جائیں اور کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اس راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت و نیک بخشی یہ ہے کہ وہ کلمۃ اللہ کی بلندی و برتری کے لیے سب کچھ قربان کر دے، اسلام میں قومیت اور وطنیت کوئی چیز نہیں، بلکہ جو کچھ کریں اللہ کے قانون کی نشر و اشاعت اور عالمگیر برادری کے قیام کے لیے کریں۔

اس کا نتیجہ

إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَكْبَرُ

”جو تمہارا براہِ چاہے اسی کا کوئی نام لیوانہ رہے گا۔“

شانی کے معنی مغض کے ہیں اور شنان بغض کو کہتے ہیں۔ ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اس شخص کو بھی ابتر کہا جاتا ہے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کا نام لینے والا نہ ہو، عموماً اولاد ہی سے باپ دادا کا نام باقی رہتا ہے، پس ابتر وہ شخص ہے جس کا ذکر خیر باقی نہ رہے، اس آیت میں یہی مراد ہے۔

روایات میں آتا ہے جب کبھی عاص بن وائل کے پاس رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ اس کا تو نام ہی نہ لو، اس کے اولاد تک نہیں جو اس کا نام زندہ رکھے، اس کے مرتے ہی یہ تمام جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔

اس سورت میں رسول اللہ ﷺ کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کفار کی یہ باتیں سن کر پریشان خاطر نہ ہوں، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ اللہ نے آپ کو ایسی عظیم الشان خیر و برکت دی ہے جس کا سلسلہ ہی منقطع نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہا، رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک دنیا کے ہر گوشہ اور کونہ میں پہنچا ہوا ہے، مگر کفار و معاندین اس طرح بے نام و نشان ہیں کہ تاریخ کے اور اق بھی ان کے حالات و واقعات سے خالی ہیں۔

یہ نہ خیال کیا جائے کہ اس سورت میں جو وعدہ دیا گیا ہے وہ صرف رسول اللہ ﷺ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ بھی اس میں شریک ہے اور خداوند قدوس آج بھی پکار پکار کر فرزند ان اسلام کو یہ مسرت اندوز بشارت دے رہا ہے کہ اگرچہ دنیا سے عیسائیت تمہارا نام و نشان مٹانے پر متحد ہو چکی ہے اور ہر طرف سے تکلیفوں اور مصیبتوں کی تاریکی نے تمہیں گھیر لیا ہے، مگر یاد رکھو اگر تم فصل لربک وانح کی حقیقت اپنے اوپر طاری کر لو، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے لیے تمام دنیا کو چھان مارو اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک ایک مسلمان مجسمہ آشیا و فدویت ہو اور جب کبھی اسلام کو ضرورت ہو تو وہ اپنا آخری قطرہ خون تک اس کے حفظ و صیانت میں بہانے کو تیار ہو تو پھر دنیا تمہاری ہے، تمہارا ہی بول بالا ہو گا، تمہارا ہی ذکر خیر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا اور تمہارے تمام دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، وما ذلک علی اللہ بعز

یز۔

الکافرون

(آیات ۶)

تمہید

اس سورت میں رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ کفار سے انقطاع تعلقات و روابط کا اعلان ان الفاظ میں کر دیں کہ نہ تو میں اس وقت کفار کے معبودان باطل کی پرستش کر سکتا ہوں اور نہ آئندہ وہ مجھ سے اس قسم کی توقع رکھیں بلکہ اب ان سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لیا گیا ہے۔

انقطاع تعلقات

ناممکن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝

”اے پیغمبر! منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافر! جن بتوں کو تم پوجتے ہو، ان کو میں نہیں پوجتا اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔“

سورہ کوثر میں رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے اشاعت قرآن اور قربانی کو اپنا نصب العین بنالیا تو ہر جگہ وہی کامیاب رہیں گے اور ان کے مخالفین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب اس سورت میں تمام معا ندین اسلام پر یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ کفر و اسلام میں اتحاد ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سال میں تمہارے معبودان باطل کی پرستش کروں اور دوسرے سال تم میرے خدا کو پوجو۔

جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ ہر قبیلہ اپنا جدا گانہ بت رکھتا تھا، جب کبھی دو قبیلوں میں اتحاد ہوتا تو وہ اس اتحاد کے حفظ و بقا کے لیے دوسرے قبیلے کے بت کی بھی پرستش شروع کر دیتا، یہی وجہ تھی کہ بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بت جمع ہو گئے تھے یعنی باہمی اتحاد و یگانگت کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ ایک دوسرے کے خدا کی تعظیم کریں، چنانچہ یہی درخواست کفار قریش نے رسول اللہ سے کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش نے کہا:

(الف)۔ ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ مکہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہ ہوگا۔

(ب)۔ ہماری لڑکیاں موجود ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے نکاح کر لیجئے۔

اور اس کے عوض میں آپ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کیجئے اور اگر یہ شرائط بھی منظور نہ ہوں تو پھر ہم یہ عرض کریں گے تعبد الہتنا سنة و نعبد الہک سنة، ”ایک سال تم ہمارے خداؤں کو پوجو اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں گے“۔ اس گفتگو کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی۔

جس قدر بت پرست اقوام ہیں، ان میں جو بتوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کا یہی سبب ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرِينَ۔ (العنکبوت ۲۵) ”اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا“۔

پس جب کفار قریش کے مطالبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں تو نہایت ہی صاف اور غیر مشتبہ الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس وقت کفر و اسلام کا اتحاد ناممکن ہے۔

دائمی فیصلہ

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۚ

”اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان کی میں پرستش نہیں کروں گا اور نہ تم اس کی بندگی کرو گے جس کی میں بندگی کرتا ہوں“۔

ان آیات میں اس علیحدگی اور انقطاع تعلقات کو اور زیادہ واضح اور روشن الفاظ میں بیان کر دیا کہ جس طرح اس وقت اتحاد باہمی ناممکن ہے اسی طرح تم آئندہ کے لیے بھی یقین کر لو کہ ہم میں اور تم میں اسلاف و یگانگت کی کوئی صورت نہیں اور ہم سے تم اپنی تمام توقعات کو منقطع کر لو۔

ان الفاظ میں نہ صرف برأت اور علیحدگی کا اعلان ہے بلکہ لطیف طریق پر ان کے معبودان باطل کی برائی بھی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح مخاطب کر کے فرمایا تھا: مَا هَذِهِ الشَّيْثَةُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَابِدُونَ ۖ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ۖ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ (الانبیاء: ۵۲-۵۳) ”یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معترف و قائم ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے“۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ شعر آء میں آتا ہے: فَلْيَنْهَمْ عَذُوبَ الْأَرْبِ الْعُلَیِّیْنَ (الشعر ۷۷) ”وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدا رب العالمین میرا دوست ہے“۔

آخری اعلان

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ①

”تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر۔“

ان الفاظ نے اس فیصلہ پر مہر لگادی اور یہ طے ہو گیا کہ کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ارباب ایمان کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔

ادوارِ ثلاثہ

ہر نبی اور داعیِ حق کو ان تین منازل میں سے گزرنا پڑتا ہے:

(الف)۔ انداز و تبلیغ: یہ اولین منزل ہے، جب نبی اپنے مقاصد کا اعلان کرتا ہے، اس وقت متلاشیانِ حق تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مخالفین اس سے بغض و عداوت کا اظہار کرتے ہیں: وَ أَفْزَرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ② وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ③ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّ بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ④ (الشعر آء: ۲۱۶ تا ۲۱۳) ”اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ، پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔“

(ب)۔ ہجرت الی اللہ: جب مخالفت بڑھ جاتی ہے تو اب اسے ترک و طن اور ذہاب الی اللہ کی مقدس منزل طے کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہجرت اگر ایک طرف اربابِ قدس و طہارت کی فتح و کامرانی کی تمہید ہوتی ہے، تو دوسری جانب کفار و معاندین کی تباہی و بربادی کا بھی پیش خیمہ ہوتی ہے اور درمیان کا زمانہ ان کے لیے ایک طرح کی مہلت کا وقت ہوتا ہے، اگر اصلاح کر لیں تو بہتر ہے ورنہ بہت جلد ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب لوط علیہ السلام نے اپنے وطن کو ترک کر دیا اور ان کی قوم کے لوگ فسق و فجور ہی میں مبتلا رہے تو فوراً ہلاک بھی کر دیے گئے۔ جس وقت رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی راہ لی اور کفار اپنی ہٹ پر قائم رہے تو ابتداء غزوہ بدر میں اور انجام کار فتح مکہ کے روز ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔

(ج)۔ فتح و کامرانی: ذہاب الی اللہ کے بعد رسول اللہ کی کامیابی ہی کامیابی ہے، فتح و ظفر اس کے ہم رکاب ہوتی ہے اور نصرت بالربیب مسیّدۃ شہر کا ظہور ہونے لگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب سورہ کافرون میں معاندین اسلام سے انقطاع تعلقات کر لیا گیا تو فوراً بعد سورہ نصر نازل کر کے اہل ایمان کو فوز و فلاح کی بشارت دی اور سورہ تبت میں کفار کی شکست کا اعلان کر دیا۔

یہ اعلان جنگ ہیں

اس سورت کو بعض لوگوں نے صلح و آشتی پر محمول کیا ہے حال آنکہ ایسا نہیں۔ اول تو اس کا نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اب رسول کو ان لوگوں کی ہدایت کی امید رکھنا فضول ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر و بت پرستی پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جیسا کہ ہم شان نزول میں بیان کر چکے ہیں اور متکبرین ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہی جواب فرعون نے موسیٰ کو دیا تھا: قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۚ وَقَالُوا إِنَّا بِكَ لَكِرْهُونَ (القصص ۴۸) ”کہنے لگے کہ دونوں جادو گر ہیں ایک دوسرے کے موافق اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔“ سورہ زخرف میں آتا ہے: وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (الزخرف ۳) ”اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔“ سورہ سبائیں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْمِيهِ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۚ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۵۸﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَآلَادًا ۚ وَمَا نَحْنُ بِبُعْدَ بَيْنٍ ﴿۵۹﴾ ”اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سامان اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔“

علاوہ ازیں مفسرین کرام نے اس سورت کے تین نام ذکر کیے ہیں اور تینوں انقطاع تعلقات اور اعلان جنگ کو ظاہر کرتے ہیں:

(۱)۔ المناذہ: سورہ انفال میں کفار کے عہود کے متعلق آتا ہے: وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (انفال ۵۸)، لفظ مناذہ کے معنی پھینکنے کے ہیں، گویا اس سورت میں بھی کفار کے عہود و موافقت کو انہی پر پھینک دیا گیا ہے اور ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲)۔ الاخلاص: اس نام کا بھی اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کر دیا جائے۔ نبی اسی تفریق و امتیاز کے لیے آتا ہے کہ کسی قسم کا شک و اشتباہ باقی نہ رہے: وَلِيُمَيِّضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُنَاقِضَ الْكَافِرِينَ (ال عمران ۱۴۱)۔

(۳)۔ المقشعہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی سے قطع تعلق اور طہارت و پاکیزگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پس یہ تینوں نام اس حقیقت پر مہر لگا دیتے ہیں کہ موضوع سورت کافروں سے انقطاع تعلقات ہے۔

لکم دینکم ولی دین

جس طرح کہ گذشتہ اسمائے سورت اپنا مطلب آپ واضح کر رہے ہیں اسی طرح سورت کی آخری آیت بھی ہر قسم کے غبار شک و اشتباہ کو دور کر دیتی ہے اور یہ الفاظ بالکل ایسے ہی واقع ہوئے ہیں جیسے سورہ یونس میں فرمایا گیا ہے: وَإِنْ

كَذَّبُواكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْعُونَ مِمَّا آعَمَلُوا وَآنَا بِرِيْعٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (یونس ۴۱) ”اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔“ ایسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا: اِنِّیْ بِرَءٍ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿۷۰﴾ اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنِیْ فَآتِنِّیْ سَیْهَدِیْنَ ﴿۷۱﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَآئِنَةً فِیْ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۷۲﴾ (الزخرف ۲۶ تا ۲۸) ”جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔

پس اس سورت کا موضوع اور مضمون انقطاع تعلقات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔



النصر

(آیات ۳)

تمہید

اس میں فتح مکہ، مسلمانوں کی نصرت و کامرانی اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کا اعلان کیا گیا ہے۔

فوز و ظفر کا اعلان

نصرت الہیہ کا اظہار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

”جب خدا کی مدد آپہنچی اور فتح حاصل ہوئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اسی سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔“

جس وقت رسول اللہ ﷺ نے قبائل عرب میں اسلام پھیلانے کی سعی و کوشش شروع کی تو عام طور پر لوگوں نے آپ کی طرف توجہ نہ کی بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس وقت ان لوگوں سے برسرِ پیکار ہیں جو اشرف ترین عرب ہیں۔ ہم اس جنگ کے نتائج کو خاموشی سے دیکھتے ہیں، جو غالب ہو گا اسی کا ہم ساتھ دیں گے۔ کیونکہ وہی حق و صداقت پر ہو گا۔ گویا انہوں نے مکہ مبارکہ کے فتح و سقوط کو معیار حقانیت قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فتح مکہ کو صداقت کا نشان تسلیم کر کے فرمایا کہ جس وقت نصرت الہیہ کا ظہور ہو، مکہ پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے اور لوگ جوق جوق اسلام میں داخل ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا فرض رسالت ادا کر دیا۔ اس فتح سے قبل تو لوگ انفرادی طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے مگر اسکے بعد یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک ایک دن میں کئی کئی قبائل مدینہ میں حاضر ہو کر اسلام کا اظہار کرتے اور واپس جا کر دوسروں کے اسلام کا ذریعہ بنتے۔

اعلان وفات

اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ ﷺ تمام عالم کے لیے اور قیامت تک کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ کی ذات اقدس میں بشریت کے تمام صفات و محضات بھی موجود ہیں، وقت معین پر آپ اس دنیا سے ملاء اعلیٰ کی طرف بھی تشریف لے جانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرائض نبوت کی تحدید کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی حیات مقدس میں عرب کا دارالحکومت مکہ فتح ہو گیا جو تمام ملک کا مرکز اور ام القریٰ ہے اور جہاں سے اطراف و جوانب ملک میں نہایت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ اسلام کی آواز پہنچ سکتی ہے تو گویا آپ نے تبلیغ رسالت کا فرض ادا کر دیا۔ بقیہ حصص دنیا میں آپ کے اصحاب و حواریین اس آواز کو پہنچا دیں گے جنہیں آپ نے اس فرض جلیل کے لیے تیار کر دیا ہے۔

پس جب کہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور تمام قبائل عرب نے یکے بعد دیگرے دائرۂ اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا تو گویا آپ اپنے مقصد رسالت سے فارغ ہو گئے اس لیے حکم ہوا کہ آپ اپنا تمام وقت اب اللہ کی تعجید و تقدیس اور توبہ و انابت الی اللہ میں صرف کیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے پر آپ رکوع و سجود میں ”سجائک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی“ بہت پڑھا کرتے تھے۔ اسی سورت کے سننے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے تو لوگ حیران رہ گئے، مگر جب تھوڑی سی مدت کے بعد رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی، اس وقت صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس میں آپ کی وفات کا اعلان تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے خوب واقف تھے۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ آپ ابن عباس کو ہمارے برابر کیے دیتے ہیں، حالانکہ اس کی عمر کے درجہ کے ہمارے لڑکے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے ان لوگوں کو ابن عباس کے ساتھ بلایا اور کہا: ماتقولون فی قول اللہ عزوجل اذا جاء نصر اللہ والفتح فقال بعضهم امرونا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علينا وسکت بعضهم فلم یقل شیئاً فقال لی اکنک تقولون یا ابن عباس فقلت لا فقال ما تقول فقلت هو اجل رسول اللہ ﷺ اعلمہ له قال اذا جاء نصر اللہ والفتح فذلک علامۃ اهلك فسبق بحمد ربک واستغفرہ انه کان توابا فقال عمر بن الخطاب لا اعلم منها الا ما تقول (بخاری) ”سورۃ نصر کی کیا تفسیر کرتے ہو، بعض تو بالکل خاموش رہے، مگر دوسروں نے کہا کہ فتح و نصرت کے وقت ہمیں حمد و استغفار کا حکم دیا گیا ہے، پھر انھوں نے یہی سوال مجھ سے کیا تو میں نے کہا کہ فتح مکہ کو رسول اللہ کی وفات کی علامت قرار دیا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بھی یہی رائے ہے۔“

دوسری توجیہ

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارباب قدس و طہارت کو فتح و کامرانی کی بشارت دیتا ہے مگر اس مسرت اندوز خبر کی تکمیل میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ اس درمیان میں تکالیف و مصائب کے بادل چھا جاتے ہیں، ناکامیاں اور

مایوسیاں سامنے آتی ہیں اور کبھی کبھی یہ خیال بھی دل میں آنے لگتا ہے کہ شاید یہ وعدہ ہی غلط نہ ہو۔ اس لیے اس سورت میں رسول اللہ ﷺ کی معرفت تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ فتح و نصرت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو رنج و غم تم لوگوں کو لاحق ہوا ہے اس کے لیے اللہ سے استغفار کرو، توبہ و انابت لی اللہ کی راہ اختیار کرو اور دعا کرو کہ باطل کو فنا کرنے کے واسطے اللہ حق کو قائم و دائم رکھے۔ وہ اگر عارضی طور پر مسلمانوں کو امتحان میں ڈال رہا ہے تو یہ خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ کہ وہ تمہاری سعی و کوشش کو ضائع کر دے گا: ان اللہ لایضیع اجر المحسنین۔ وہ تواب ہے، تکلیفوں اور محنتوں کی صورت میں اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور یہ سلسلہ برابر قائم رہتا ہے، تا آنکہ وہ درجہ کمال کو حاصل کر لیتے ہیں۔ پس اب فتح مکہ کی وجہ سے خوف دور ہو گیا اور تمہارا کام تسبیح و تقدیس کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔



الہب (آیات ۵)

تمہید

اس سورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت و بربادی بیان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت کریں گے تو نہ صرف وہی تباہ ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی دوزخ میں داخل ہوں گے جو ان کے شرکاء کا رتھے۔ پس جس طرح سورہ نصر میں مسلمانوں کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے ویسے ہی اس سورت میں کفار و معاندین اسلام کی ذلت و رسوائی ذکر کی گئی ہے۔

کفار کی ہزیمت

ابو لہب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

تَبَّتْ یَدَاۤ اَبٰی لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا کَسَبَ ۝ سَیَصْلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَ امْرَاَتُهٗ حَمٰلَةٌ الْحَطَبِ ۝ فِیْ جَنَدٍ هَآحِبِلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

”ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا اور اس کی جو رو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی۔“

تب دراصل تباہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں۔ نو ما کید فاعون الافی تباہ۔ یدا کے معنی دونوں ہاتھ کے ہیں مگر مراد اس سے خود اس شخص کا خسران و خذران ہے، ہاتھ ہی پکڑنے اور کام کرنے کا ذریعہ ہیں جب وہ ٹوٹ گئے تو گویا وہ خود ہی معدوم ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد لفظ تب بول کر بتا دیا کہ اس سے مراد ابو لہب کی تباہی ہے۔ لہب، جب آگ خوب روشن ہو جائے اور شدت حرارت کی وجہ سے اس میں شعلے نکلنے لگیں تو ان شعلوں کو لہب کہتے ہیں، اس سے مراد شدید الحرارت آگ ہے۔ حمالۃ الحطب، حطب ایندھن کو کہتے ہیں، ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، وہ لوگوں کے پاس رسول اللہ ﷺ کی چغلیاں کھایا کرتی تاکہ قبائل عرب آپ کے خلاف ہو جائیں اور اس طرح آپ کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے۔ جید گردن۔ حبل، رسی اور مسد، موج کو کہتے ہیں۔

ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے۔ یہ رسول اللہ کا چچا اور آپ کا شدید ترین دشمن تھا۔ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی: وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ تو آپ پہاڑی پر تشریف لے گئے اور تمام قبائل قریش کو جمع کر کے

فرمایا: اراتیم ان حدثتکم ان العدو مصبحکم او ممسیکم اکنتم تصدقونی، ”اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے“ سب نے کہا ضرور، اس پر آپ نے فرمایا: فانی نذیرکم بین یدی عذاب شدید، ”تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں اس عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہے“، ابو لہب نے یہ سن کر کہا: ألہذا جعلتنا تبلاًک، ”تم ہلاک ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا تھا“۔ (بخاری)

مسند امام احمد میں ربیعہ بن عباد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی قبیلہ عرب کو توحید کی دعوت دیتے اور انھیں بت پرستی چھوڑنے کو کہتے تو جب آپ اپنی تقریر ختم کر چکے تو ایک شخص یہ کہتا کہ بدعت و ضلالت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں، یہ تمہیں لات وعزیٰ چھوڑنے کو کہتا ہے، اس کی بات پر کان نہ دھرو۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون شخص ہے، انھوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔

اس سورت میں ابو لہب کا نام خاص طور سے لیا گیا ہے حالانکہ مخالفین اور بھی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تکذیب میں سب سے زیادہ اسی بد بخت کا حصہ تھا۔ یہی برابر آپ کے تعاقب میں رہتا، جس قبیلہ میں آپ تبلیغ کے لیے جاتے یہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا، لوگوں کو راہ حق سے روکتا اور ایسے اسباب پیدا کرتا کہ کسی کو قرآن میں درس و مطالعہ کا شوق ہی نہ ہو۔

ابو لہب پر اس سورت میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ مال و دولت کے غرور باطل میں وہ کلمہ حق کی مخالفت نہ کر لے ورنہ جب ہمارا عذاب اس کی طرف متوجہ ہو گا تو اس میں سے کوئی چیز بھی اس کی نجات کا باعث نہ بن سکے گی۔ پھر اس وقت نہ صرف وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ ہو گی۔ کیونکہ باطل کو فروغ دینے اور حق کو مٹانے میں وہ اس کی دست راست تھی اور ہر طرح اس کی معاون و مددگار تھی۔

درس عبرت

آج جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلامی حکومتوں کے فنا کرنے کے منصوبے باندھتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ان کا نصب العین ہے وہ اس سورت سے سبق اندوز ہوں۔ وہ یاد رکھیں کہ جس طرح ابو لہب اور اسکے رفقاء نے کار کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی دولت و ثروت ان کے کچھ کام نہ آئی اسی طرح آج بھی وہ منتقم و جبار زندہ ہے، اس کے قانون تعذیب ام میں تبدیلی نہیں ہو ا کرتی، وہ عنقریب تم میں سے ایک ایک کو فنا کر دے گا اور اس وقت تمہارے جنود مجندہ کچھ کام نہ آئیں گے۔

نہ صرف ائمہ کفر و ضلالت ہی برباد ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی جو سر آیاتاً ان دجالہ و شیاطین عصر کی امداد و اعانت کرتے ہیں اور انھوں نے بھی مسلمانوں کی تباہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ ایسے بد بختان نوع انسانی ابو لہب کی بیوی کے انجام سے عبرت اندوز ہوں۔ ان فی ذلک لعبرة لا ولی الا بصار۔

الاخلاص

(آیات ۴)

تمہید

اس سورت میں توحید خالص اور اسلام کا مقصد وحید ظاہر کر کے تمام ان مذاہب کا رد کیا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔

توحید خالص

اللہ کی وحدانیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

”کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے اور وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہم سر نہیں۔“

مسلمانوں کی نصرت و کامرانی اور کفار کی ذلت و رسوائی کے بعد آخر میں پھر ایک مرتبہ اصل و اساس اسلام و عصاۃ ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ توحید خالص ہے جس پر تمام انبیائے کرام متفق ہیں۔ دنیا میں مختلف چیزیں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں، ہر ایک کا تعلق اپنے اپنے مرکز سے ہے اور پھر یہ تمام مراکز مختلفہ ایک بالاتر ہستی میں جا کر جذب ہو جاتے ہیں، وہی اعظم ترین مرکز اللہ ہے، زمین و آسمان میں جس قدر انوار و برکات مصروف عمل ہیں، سب اسی ایک چشمہ بفیض سے مستعار لیے گئے ہیں، وہاں محض خیر ہی خیر ہے، اس جگہ شر و فساد کا نام و نشان تک نہیں، وہی اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت السموات والارض ہیں، جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔

احد اور واحد

اگرچہ خلیل کی یہ رائے ہے کہ احد اور واحد میں کوئی فرق نہیں مگر جمہور علماء کے نزدیک دونوں کے معانی الگ الگ ہیں اگر یہ کہا جائے کہ لایقاً وہ احد تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کوئی شخص بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اگر احد کی جگہ واحد کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا البتہ اس سے زائد کر سکتے ہیں۔ ازہری کی رائے یہ ہے کہ احدیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، دوسرا اس سے متصف نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام مقام احدیت اور واحدیت میں فرق کرتے ہیں۔

اللہ الصمد

مفسرین کرام نے صمد کے مختلف معانی بیان کئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے اس کے متعلق اٹھارہ اقوال نقل کیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صمد کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ وہ ان تمام معانی پر حاوی ہے۔ یہ مختلف صفات ہیں جو ان حضرات نے بیان کیے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سے صمد کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا: السید الذی یصمد الیہ فی الحوائج ”وہ سردار جس کی طرف حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت قصد کیا جائے“۔

اس تفسیر کے بعد ہر مسلمان کے لیے راہ عمل معین ہو جاتی ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے وقت صرف اللہ ہی کے آگے دست سوال دراز کرے، اپنے اوپر ایسا نعبد وایاک نستعین کی حقیقت طاری کرے۔ اس لیے کہ غیر اللہ سے اعانت کا طالب ہونا اور انسانوں کے آگے اپنی حاجات پیش کرنا بالکل ممنوع اور ناجائز ہے۔ بعض لوگ علماء و مشائخ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کچھ لوگ پیغمبروں اور فرشتوں سے طالب اعانت ہوتے ہیں، مگر اللہ الصمد کے ہوتے کسی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

بعض حضرات نے صمد کے معنی ٹھوس کے کیے ہیں یعنی اس پر کوئی تغیر نہیں آتا اور وہ اپنی ذات میں قوی اور مستقل ہے، وہ واجب الوجود ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی سردار، آقا اور شہنشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور وہی تمام فضائل و کمالات کا جامع ہے۔

برابری کا دعویٰ

عام طور پر اللہ کے متعلق لوگوں کے خیالات یہ ہیں:

(۱)۔ عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور جنات کو اس کا رشتہ دار کہتے تھے، نجوم و کواکب کی پوجا کرتے اور ان کے ناموں پر معبد بنا رکھے تھے۔

(۲)۔ ہندوؤں کی اس وقت تک یہی حالت ہے، ہزاروں معبودان باطل ہیں جن کے نام پر انھوں نے اپنے مندر بن رکھے ہیں اور جن میں اگر ایک طرف رام اور ہنومان کی پوجا ہوتی ہے تو دوسری جانب مہادیو اور اس کے لنگ کے آگے بھی سر بسجود ہوتے ہیں، وہ اسی گمان باطل میں ہیں کہ بت پرستی کے بغیر انسانی ارتقا غیر ممکن ہے۔

(۳)۔ یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کا اپنی نسبت یہ دعویٰ ہے: نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔

(۴)۔ عیسائی بھی ان کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اب، ابن اور روح القدس کو خدا مانتے ہیں اور ہر ایک کو برابر کا خدا تسلیم کرتے ہیں۔

سورہ اخلاص ان تمام عقائد باطلہ کا صاف صاف رد کرتی ہے اور بباگ دہل پکارتی ہے: لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں اور کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی جانشینی کا حق ادا نہیں کر سکتی۔

ولم یولد، اس کا باپ بھی کوئی نہیں جو اس سے بالاتر ہو۔

ولم یکن لہ کفو احد، نہ اس کے کوئی برابر ہے جو اس کا نعم البدل قرار دیا جاسکے۔

نتیجہ

جب خداوند قدوس سے اعلیٰ، اس کے برابر اور اس کے قائم مقام کوئی قوت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں جس قدر بادشاہ اور حکمران ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ گویا ایک ادنیٰ ترین انسان اور شہنشاہ اعظم دونوں برابر ہیں۔ اس اسلامی توحید کو مان لینے کے بعد ہر شخص کی ہمت بڑھ جائے گی اور اس کے دل میں امنگ پیدا ہوگی کہ میں ترقی کر کے بادشاہ کے درجہ تک پہنچ جاؤں۔ پس دنیا میں اگر کوئی عقیدہ اعلیٰ ترین ہمت و استقلال اور ولولہ عمل پیدا کر سکتا ہے تو وہ صرف عقیدہ توحید ہے اور اس کو اصلی صورت میں صرف اسلام ہی نے پیش کیا ہے۔



الفلق

(آیات ۵)

تمہید

مقصد اسلام گذشتہ سورت میں بیان کیا گیا ہے، اب سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کے حفظ و بقا اور ثبات و استقامت کی دعا مانگی گئی ہے۔ سورہ فلق میں تمام ان مضرات سے بچنے کی دعا تعلیم دی گئی ہے جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، سورہ ناس میں ان اشیاء سے پناہ مانگی جائے گی جو روح کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔

جسمانی مضرات سے تعوذ

توطیہ و تمہید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

”کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا اچھا جائے اور گندوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔“

فلق کے لغوی معنی جدا ہونے کے ہیں، چونکہ صبح بھی رات سے جدا ہوتی ہے اس لیے اب اس کے معنی صبح ہی کے آتے ہیں۔ چنانچہ جابر، ابن عباس، مجاہد اور سعید بن جبیر کی یہی رائے ہے۔ غاسق، یہ لفظ غسق سے لیا گیا ہے اور اس سے مراد رات ہے۔ وقوب کے معنی داخل ہونے کے ہیں۔ نفاثات لیا گیا ہے نفث سے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی آہستہ سے پھونک مارنے کے ہیں۔ جب ایک پودا زمین سے سر نکالتا ہے تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ان آفات و ہلات سے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے جو اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں، ان آفتوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- (۱)۔ بعض جانور اسی تلاش میں ہر وقت پھرتے رہتے ہیں کہ سبزہ زار ملے تو اپنا پیٹ بھریں۔ چنانچہ وہ ہر پودے کو کھا جاتے ہیں۔ اس لیے پودے کے گرد اگر کانٹوں کی باڑھ لگانی پڑتی ہے کہ ان جانوروں کی دست برد سے محفوظ رہے۔
- (۲)۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ اس کو پانی اور کھاد وقت پر ملے، اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو گئی تو وہ مر جھا جائے گا۔
- (۳)۔ ناگہانی طور پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مثلاً شب کے وقت مالک آرام سے سو رہا تھا اور یہاں طوفان باد و باران نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔
- (۴)۔ ایک شخص مالک کا دشمن ہے، مگر مالک اتنا طاقت ور ہے کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنا تمام غصہ اس پودے پر نکالتا ہے اور اسے کاٹ ڈالتا ہے۔
- پودا جب تک ان آفات و مصائب سے محفوظ نہ رہے گا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں۔

رجوع الی المقصود

اس قدر تمہید کے بعد اب آپ اصل سورت میں غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔

خلاف فطرت سے پناہ

(۱)۔ ہر چیز کا وجود فی نفسہ اس کائنات ارضی و سماوی کے لیے نہایت ہی مفید اور نافع ہے۔ اس میں ضرر اور نقصان کا پہلو اس وقت آتا ہے جب اس کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو۔ تلوار کی بہترین صفت یہی ہے کہ وہ تیز ہو، مگر جب اس سے کسی کی گردن کٹ جائے تو کہیں گے کہ یہ تلوار بری ہے، کیونکہ اس سے ایک انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جو فی نفسہ مفید ہیں، مگر وہ فرزند آدم کی فطرت کے بخط مستقیم مخالف ہیں۔ وہ جب اس پر حملہ آور ہوتی ہیں تو اسے جادہ اعتدال سے منحرف کر دیتی ہیں اور اس کے مقاصد حیات کے کسب و حصول میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ان کے مضر اثرات و نتائج سے بچنے کے لیے تعلیم دی گئی کہ تم یوں اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اے خداوند! تو تاریکی سے روشن صبح نکالتا ہے، پس تو ہی ہمیں ان خلاف فطرت اشیاء کی ظلمت سے محفوظ رکھ۔

ضروریات زندگی فراہم ہوں

(۲)۔ چاند کی روشنی اور ٹھنڈک پودوں کی نشو و بالیدگی میں ایسے ہی معاون و مددگار ہوتی ہے جس طرح سورج کا نور اور اس کی حرارت۔ اگر چاند طلوع نہ کرے اور تمام شب تاریک ہی رہے، تو پودے پوری قوت کے ساتھ نشو و نما حاصل نہ کر سکیں گے۔

اسی طرح اگر ایک شخص اپنے فرائض حیات تو ادا کرنا چاہتا ہے مگر افلاس و ناداری کی وجہ سے مجبور ہے کہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی بھی فکر کرے، لیکن اگر وہ اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں مصروف ہو گیا تو مقصد اصلی سے ہٹ جائے گا اور روپیہ کمانے ہی میں اپنا تمام وقت صرف کر دے گا۔

آیت ومن شر غاسق اذا وقب میں اسی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لگ جائیں اور اس کی وجہ سے ہماری قوم اور ملک کو سخت نقصان پہنچے۔ پس اے مالک الملک! تو ہی ہماری ضروریات کو پورا کر اور ان کے فراہم کرنے کی وجہ سے جو ضرر ملک و ملت کو پہنچ سکتا ہے اس سے محفوظ رکھ، ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں پھنس کر ہم اپنا مقصد حیات ہی فراموش کر دیں اور اس طرح پھر کہیں کے بھی نہ رہیں۔

ناگہانی آفات

(۳)۔ ہم ایک عزم صمیم کر لیتے ہیں، ملک و ملت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بناتے ہیں اور کلمۃ الحق کی فضیلت و برتری کو اپنی غایب الغایات قرار دے لیتے ہیں، اتنے میں ناگہانی طور پر ہمارے عزیز و قریب، دوست و احباب اور بیوی بچے آجاتے ہیں، اس راہ کی مشکلات و موانع کا ذکر کرتے ہیں، تکالیف و شدائد کی ہولناک تصویر کھینچ دیتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارادے سے باز آجائیں، اسے کمزور کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تا آنکہ بسا اوقات ان کے غیر محسوس اثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مقصد کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

پس اے صبح کے روشن کرنے والے خدا! انہا اموالکم و اولادکم فتنہ کے شر و فساد سے بچا، ان کے اثر بد سے محفوظ رکھ اور ایسا عزم راسخ، قلب صمیم اور پختہ ارادہ نوازش فرما کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، دریا اپنا راستہ تبدیل کر لیں اور آبادیاں بن ہو جائیں مگر میں اپنے مقصد سے ایک انچ بھی نہ ہٹوں اور اسی پر اپنی جان دے دوں۔ یہی مطلب ہے ومن شر النفثات فی العقد کا۔

حاسد سے بچا

(۴)۔ بعض لوگ ہماری کامیابیوں اور کامرانیوں سے ناخوش ہوتے ہیں، غصہ میں آکر اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کیلئے منصوبے باندھتے ہیں، سازشیں کھڑی کرتے ہیں، ہمارے ہی آدمیوں کو خفیہ امداد دے کر ہماری

مخالفت پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہماری حکومتیں برباد ہوں اور ہلال کی جگہ صلیب کی فرمان روائی ہو۔

پس اے رب الارباب! اور اے خداوندوں کے خداوند! تو ان کے شر و فساد سے پناہ میں رکھ، ان کی سازشوں کو طشت ازبام کر، ان کے منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دے، ان کے ارادوں میں کمزوری پیدا کر، تیری تائید ہمارے شامل حال ہو، ہم دن دوئی رات چو گنی ترقی کریں اور ہمیں ہر جگہ فتح و کامرانی نوازش فرما۔

الناس

(آیات ۶)

تمہید

گذشتہ سورت میں جسمانی مضر توں سے پناہ مانگنے کے لیے تعلیم دی گئی تھی، اس میں روحانی نقصانات سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے۔ یہ ضرر پہنچانے والے انسان ہوں یا جن، سب سے تعوذ کیا گیا ہے اور اللہ کی تین صفات سے اعانت طلب کی گئی ہے۔

روحانی مضرات سے تعوذ

شدید ترین دشمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

”کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان و سوسہ انداز کی برائی سے، جو لوگوں کے دلوں میں و سوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔“

اس سورت میں اس دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے جو خود ہمارے اندر ہے، جسے ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں: نَبِيْفٍ اَدَمَرٍ لَا يَفْقَهُنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا آخَرَهُمْ اَبْوَيْكُم مِّنَ الْجِنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ۚ اِنَّهُ يَرِيْكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (الاعراف ۲۷) ”اے بنی آدم! دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکانہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے، وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔“

انسان میں اصل اور حقیقت الحقائق کے اعتبار سے علوم اور اخلاق ہیں، ان کا شدید ترین دشمن یہی شیطان ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، جس کا اثر خاموش مگر دیرپا ہے، جو گھن کے کیڑے کی طرح اندر ہی اندر روح انسانی کو کھا جاتا ہے۔

صفات الہیہ

جب فرزند آدم کرہ ارضی پر قدم رکھتا ہے تو ماں باپ اس کی نشو و تربیت میں لگ جاتے ہیں، یہ اس کا اولین تعلق ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی تمام آرزوؤں اور توقعات کا مرکز یہی ماں باپ ہیں، مگر جب عمیق غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ محض ذرائع و وسائل ہیں، ان کی معرفت مجھے رزق ملتا ہے اور میری پرورش ہوتی ہے، ورنہ اصل میں رب الناس ہے جو میری تمام ضروریات کا ذمہ دار و کفیل ہے، جس نے میری خاطر چاند، سورج، پہاڑ، سردی، گرمی، دن اور رات کو بنایا ہے۔ اس لیے جب ابن آدم پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہے تو طبعی طور پر وہ اسی رب کی طرف رجوع کرتا ہے جس نے اس کی جسمانی تربیت کا سامان کیا ہے کہ وہی اس کی روحانی نشو و ارتقا کے اسباب بھی فراہم کرے۔

مگر جب وہی انسان بڑا ہوتا ہے، عہد شباب میں قدم رکھتا ہے اور حاکم وقت سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا بادشاہ مجھے ہر دشمن سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بہت جلد اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ روئے زمین کے تمام فرمانروایاں عاجز محض ہیں، ان لوگوں کی حکومت صرف اجسام تک ہے۔ پس وہ ان سب سے کٹ کر زمین و آسمان کے شہنشاہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے تمام انسانوں کے بادشاہ! مجھے دشمن سے بچالے۔

پہلی دو صورتوں میں تو ممکن ہے کہ انسان اپنی کوتاہ بینی سے نظر کو زیادہ بلند نہ کرے اور ارباب دنیا ہی کو اپنا آخری چارہ کار خیال کر لے، مگر اس کا دشمن اپنے خدع و فریب میں براہر مصروف ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اسے چین نہیں لینے دیتا، اس لیے اب وہ اپنے معبود حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کے سوا کوئی ذریعہ نجات نہیں۔

پناہ کی طلب

پس ایک عاجز و درماندہ انسان اپنے رب، اپنے پادشاہ اور اپنے معبود کو پکارتا ہے کہ اے ہم سب کے پروردگار! اے ہم سب کے شہنشاہ اور اے ہم سب کے معبود!!! تیری توفیق کے ہم طلب گار ہیں، ملک و ملت کی خدمت اور کلمۃ الحق کے بلند و برتر کرنے کا جذبہ صادق نوازش فرما، اس راہ میں جو رکاوٹیں پیدا ہوں، جس قدر خیالات فاسدہ اور بری حرکتیں سد راہ ہوں ان سب سے ہمیں محفوظ رکھنا، ان لوگوں سے بچا جو ہمارے ارادوں میں تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کریں، جنات اور انسانوں سے، ظاہری اور باطنی دشمنوں سے ہماری نگہداشت کر، ان میں سے کوئی چیز بھی ہم پر اثر نہ ڈال سکے، ہم اپنے مقصد حیات میں پورے کامیاب ہوں اور قلب سلیم لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوں۔

ابتدا اور انتہا

قرآن پاک کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہوئی اور اس کا خاتمہ رب الناس ملک الناس الہ الناس پر ہوا اور اس طرح لطیف طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب عزیز کسی ایک ملک، آب و ہوا اور رنگت و نسل کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ تمام مذاہب و ادیان اور اقوام و ملل کے لیے ہے اور اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو شعوب و قبائل، وطنی اور قومی تعصبات اور جنسی جذبات و عواطف سے پاک و صاف کر کے ایک عالم گیر برادری میں منسلک کر دے جس میں اسود و احمر اور زنگی و رومی کی کوئی تمیز نہ ہو۔

واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا
و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔



قرآن حکیم کی تفسیر و تعبیر کا جامع اسلوب

قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور عمومی پھیلاؤ کے لئے برصغیر پاک و ہند میں جس تحریک کا آغاز حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ آپ کی نسبی اور روحانی اولاد کے ذریعہ سے بتدریج آگے بڑھتی رہی۔ قرآن حکیم کے حوالے سے آپ نے جس فکر و عمل کی بنیاد رکھی، اس کا اساسی مقصد ہر شخص کے دل و دماغ تک عام فہم انداز میں قرآنی علوم و معارف پہنچانا تھا۔ چنانچہ آپ کے بعد آپ کے خانوادہ نسبی و روحانی نے اسی انداز فکر و عمل پر کام کر کے انسانی قلوب میں قرآنی تعلیمات منتقل کرنے کی جدوجہد فرمائی۔

حضرت الامام ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے قرآنی انقلاب کی گزشتہ تقریباً ہزار سالہ تاریخ کا تحلیل و تجزیہ کر کے سب سے پہلے اس کی جامع فلاسفی کا تعین فرمایا۔ چنانچہ قرآن کی حکمت اور اس کے اسرار و رموز کی بنیادی فلاسفی کا تعین کرتے ہوئے معرکت الآراء کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ سپرد قلم فرمائی، اس میں آپ نے قرآنی انقلاب کے جملہ اساسی اصولوں اور اس کے عملی تقاضوں کا ایسا جامع خلاصہ بہترین ترتیب کے ساتھ بیان کیا، کہ جس سے دین اسلام کا مربوط نظام فکر و عمل اور اساسی جوہر کھر کر سامنے آ جاتا ہے۔

اسی طرح آپ نے گزشتہ تفسیری ورثہ پر نظر کرتے ہوئے، قرآن حکیم کے علوم و معارف کا انتہائی تدبر سے جائزہ لیا۔ قرآن حکیم کے اس ہمہ جہتی مطالعہ کی وجہ سے آپ کے سامنے تفسیر قرآن کے بنیادی اساسی اصول متقن ہو کر سامنے آ گئے، چنانچہ آپ نے منفرد انداز میں اس سلسلہ کی بنیادی کتاب ”الغور الکبیر فی اصول التفسیر“ لکھی۔ گزشتہ چودہ سو سالوں میں اصول تفسیر پر لکھی جانے والی کتابوں میں یہ کتاب حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں قرآن حکیم کا ایک ایسا تفسیری اسلوب سامنے آتا ہے، جس سے عام فہم انداز میں قرآن حکیم کی تعلیمات کے تمام پہلو، اس سے استفادہ کرنے والے کے قلب و دماغ تک جا پہنچتے ہیں۔ ادھر ادھر کی تمام قیل و قال سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور قرآن حکیم کی حقیقی تعلیمات کا اثر دل و دماغ تک منتقل ہوتا جاتا ہے۔

قرآنی تعلیمات کی بنیادی فلاسفی اور اساسی اصول تفسیر متعین کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے دیگر زبانوں میں ترجمہ کی راہ کھولی، تاکہ ہر قوم اپنی زبان میں ترجمہ قرآن کے ذریعہ قرآنی علوم و معارف کو صحیح تناظر میں سمجھ سکے، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے ہندوستان کی عام فہم علمی زبان فارسی میں قرآن حکیم کا

بہترین ترجمہ کیا۔ قرآن حکیم کی آیات و نصوص پر از حکمت ہیں، اور بڑی جامعیت کے ساتھ اپنے تلیے اور جامع کلمات کی صورت میں انسانی معاشرے کے جملہ دائروں کے بارے میں بنیادی راہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ان آیات و نصوص کا ایسے ہی جامع اور پر از حکمت اسلوب میں ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا ترجمہ ہی قرآنی علوم و معارف کو صحیح طور پر سمجھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ اور آپ کے صاحبزادگان کے تراجم قرآن کی یہی وہ بنیادی خصوصیت ہے، جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے تراجم اہل زبان کے دل و دماغ میں قرآنی تاثیر پیدا کرنے کا باعث بنتے رہے ہیں۔

قرآنی تعلیمات کے حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کا یہ وہ شاندار طرز فکر و عمل اور جامع اسلوب تھا جسے اولاً آپ کے خانوادہ نسی نے پروان چڑھایا۔ چنانچہ آپ کے عالی مقام صاحبزادگان حضرت الامام شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے تراجم اور تفاسیر لکھیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نے ”تفسیر عزیزی“ لکھی، جس میں آپ نے ہندوستان کے بلند طرز تمدن کو سامنے رکھ کر قرآنی تعلیم کے اس جدید اسلوب کو بیان کرنے کی سعی فرمائی، اسی طرح حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے بھرپور اردو تراجم کر کے اس اسلوب تفسیر و ترجمہ کو عام کیا۔

مسلمانوں کے زوال اور غلامی کے دور میں قرآنی تعلیم کا جو بنیادی اثر اور لازمی تقاضہ سامنے آیا۔ وہ جہاد حریت اور آزادی کی تحریک کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ کیونکہ غلام قوم میں قرآنی تعلیم کا پہلا اور لازمی اثر اپنی قومی آزادی کا حصول ہوتا ہے۔ آزادی فکر و عمل کے بغیر قرآن کی مجموعی تعلیمات پر کماحقہ عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

اس پس منظر میں ہمیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کے خلیفہ اجل حضرت سید احمد شہید کی ”تحریک جہاد و حریت“ کے ڈانڈے قرآنی تعلیم کے لازمی اثر سے جڑتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عبد العزیز کے نواسے اور جانشین حضرت الامام شاہ محمد اسحاق دہلوی، دہلی کے مرکز میں بیٹھ کر اس تحریک کی بھرپور مالی امداد فرماتے ہیں۔ اور اس کے لئے ہندوستان بھر میں اپنی سرپرستی اور نگرانی میں دیگر اہم امور سرانجام دیتے ہیں۔

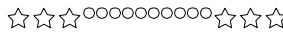
اس طرح خانوادہ ولی اللہی نے جہاں اس خطہ میں قرآنی تعلیمات کی بنیادی فلاسفی، اس کے اصول اور عام فہم انداز میں اس کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔ وہاں اپنی عملی جدوجہد کے ذریعہ قرآنی تعلیم کے لازمی اثر.... تحریک جہاد و حریت.... کی آبیاری کی، اس خطہ میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ اور اس کے لئے قربانیاں دیں۔

اگلے دور میں ان حضرات کے فکر و عمل کی وارث جو جماعت سامنے آتی ہے۔ اس کے سرخیل سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دو اجل خلفاء حضرت الامام حکیم الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام

ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ ان حضرات نے نہ صرف خانوادہ ولی اللہی کے طرز فکر و اسلوب کو آگے منتقل کیا۔ بلکہ عملی جدوجہد کر کے قربانیوں کا لازوال نقش قائم کیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں شاملی و تھانہ بھون کے میدان میں جہاد و حریت کا مرحلہ ہو، یا دیوبند کا مرکز قائم کر کے، ولی اللہی اصول پر قرآنی علوم و معارف کو انسانی قلوب میں منتقل کرنے اور اس حوالے سے جذبہ صادقہ پیدا کرنے کا عمل ہو۔ ہر ایک دائرے میں ان حضرات کی جدوجہد ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔

ان حضرات نے اگلے دور کے لئے جو جماعت تیار فرمائی، اس کے بنیادی ارکان ان حضرات ثلاثہ کے جانشین اور خلفائے اجل ہیں۔ جن میں ممتاز ترین حضرت قطب عالم حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ، قطب الارشاد حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان میں حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قرآنی تعلیمات کو اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ بستی بستی گاؤں گاؤں پھیلانے میں خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا باہمی تعلق تو ایسا تھا گویا ”ایک جان دو قالب“ ہیں۔

ان تینوں حضرات نے باہم مل کر قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی جو حکمت علمی مرتب کی تھی اس کے کئی پہلو ہیں۔ اور ہر پہلو اس حوالے سے بڑا جامع نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجہ کے طور پر قرآنی تعلیمات کا پھیلاؤ ہوا، اور اغیار کے فکری اور عملی کردار کا توڑ سامنے آیا۔ مسلمانوں کے قلوب میں قرآن کے عالمی نظریہ پر یقین کامل اور اعتماد واثق پیدا ہوا۔ اور قرآنی نظریہ کے حوالے سے تربیت یافتہ افراد کی ایک ایسی کیمپ تیار ہوئی جو ہر قسم کے مادی مفاد اور ذاتی لالچ سے مبرا ہو کر خالص قومی مفاد، اجتماعی جذبہ اور ملی تقاضوں کے مطابق کام کرتی ہوئی قربانی دیتی ہے۔ اور یوں اگلی نسلوں کی جانب قرآنی علوم کو صحیح تناظر میں منتقل کرنے والی مخلص جماعت اور قیادت سامنے آتی ہے۔



”مکاتب قرآنیہ“ کا قیام

قرآنی تعلیم کے حوالے سے ان حضرات کی حکمت عملی کا ایک پہلو یہ تھا کہ سامراجی نظریہ کا مقابلہ کرنے کے لئے ہندوستان بھر میں قرآنی تعلیم کے ابتدائی مکاتب جا بجا قائم کئے جائیں۔ اس طرح ہر بستی کے ہر گھر میں قرآنی تعلیم کچھ اس طرح پھیلا دی جائے کہ جسے ان کے دلوں سے نکال باہر کرنا ممکن نہ ہو۔ اور سیاسی طور پر زوال کے اثرات ان کی فکری زندگی پر مرتب نہ ہوں۔ اس لئے کہ سیاسی زوال کے دور میں اگر کسی قوم کا اپنے فکر و نظریہ پر کامل اعتماد قائم رہے، تو وہ آگے چل کر کسی وقت بھی اپنے اندر اعلیٰ تنظیم پیدا کر کے سیاسی نظام بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر سیاسی زوال کے ساتھ فکری افلاس بھی پیدا ہو جائے اور اپنے فکر و نظریہ پر اعتماد نہ رہے، تو ایسی صورت میں قوم کا دوبارہ ابھرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس سوچ کے پیش نظر ان حضرات نے ”مکاتب تعلیم قرآنیہ“ کی ایک وسیع تحریک ملک بھر میں جاری فرمائی۔ ہر ہر بستی اور محلہ میں چھوٹے مکتب قائم کئے جس میں ”نورانی قاعدہ“ جیسا عام فہم قاعدہ پڑھا کر قرآنی الفاظ کی صحت اور تلفظ کی صحیح ادائیگی کو عام کیا گیا، اور دین اسلام کے بنیادی ضروری مسائل یاد کرائے گئے اور ان کی عملی مشق کے ذریعہ نوعمری میں ہی دینی حوالے سے پختگی پیدا کر دی گئی، بچپن میں ہی دل و دماغ پر قرآنی تعلیم کی ایسی چھاپ لگادی جاتی۔ کہ بڑے ہونے پر وہ جس ماحول میں بھی جائے اس کا دین اسلام کے بنیادی قرآنی نظریہ کے ساتھ محبت اور شیفتگی کا تعلق برقرار رہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ہندوستان بھر میں مکاتب قرآنیہ کا جال پھیلا دیا گیا۔ اس سارے عمل کی نگرانی اور سرپرستی براہ راست حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ قرآن حکیم سے محبت و تعلق اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں جس وسیع پیمانہ پر قرآنی تعلیم کو عام کرنے میں آپ نے جدوجہد فرمائی۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ”مسدس مالٹا“ میں فرماتے ہیں:

چشمہ فضل و معدن احسان
کاشف رمز علم القرآن
محمل صدق قوم فخر زماں
خیر کم من تعلم القرآن
زینت زیب الف ثانی مرد
شاہ عبد الرحیم ثانی مرد

ایک اور مسدس میں اس کا اظہار یوں فرماتے ہیں:

ہوئے عثمان جامع قرآن
 وہ بدہ تم تھے قاسم فرقان
 تم بلا شک تھے نائب عثمان
 آج سنسان کیوں نہ ہو میدان
 زینت و زیب الف ثانی مرد
 شاہ عبد الرحیم ثانی مرد

ان حضرات کی حکمت عملی کے اس پہلو کا سب سے روشن رخ یہ ہے کہ اس طرح ہندوستان بھر کے ہر شہر، محلہ اور بستی میں مکاتب قرآنیہ قائم کئے گئے، اور اس کے ذریعے سے قرآنی تعلیم پر اعتماد اور چٹنگی پیدا ہوئی۔ اور دیگر افکار اور نظریات سے مرعوبیت کی بجائے آگے چل کر عام لوگوں میں آزادی و حریت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور قرآنی تعلیم کا عمومی پھیلاؤ سامنے آیا۔

قرآنی تعلیم کے پھیلاؤ کی حکمت کا دوسرا پہلو:

ان حضرات کی قرآنی تعلیمات کے پھیلاؤ کے لئے بنائی گئی حکمت عملی کا دوسرا پہلو انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ قدیم طرز تعلیم کے ذریعہ جو افراد دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، ان میں گواہ ایک درجہ میں قرآنی تعلیم اور اس کے نظریہ سے محبت اور شیفتگی تو پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک درجہ میں دین اسلام پر اعتماد اور اس کی عظمت کا نقش بھی دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن چند ایک ذی استعداد اور سمجھدار علماء کو چھوڑ کر عمومی طور پر افراد کی جو کھپ تیار ہو رہی ہے، وہ زوال کے دور میں کام کرنے کی قرآنی حکمت عملی اور اس کی سیاسی اپروچ سے عموماً آشنا ہے، اس طرح دور جدید میں تعلیم یافتہ طبقے کو دین اسلام کی عالمگیر اور آفاقی حکمت سے آگاہ کرنے کے واضح شعور میں بندرتج کی ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ افراد اسلام کے دور عروج میں لکھی گئی تفسیروں اور کتابوں کے مطالعہ میں منہمک رہنے کی وجہ سے دور زوال کے معروضی تقاضوں سے قطعاً آشنا ہوتے جاتے ہیں۔ دور زوال میں آزادی و حریت کے حصول اور اسلام کے حوالے سے سیاسی، معاشی اور معاشرتی تشکیل نو کے جو مسائل اور تقاضے ابھر رہے ہیں، ان کا صحیح ادراک عمومی طور پر قدیم تعلیم یافتہ طبقہ میں نہیں ہوتا۔ اس لئے قرآنی علوم کے حوالے سے ان کی تکمیل کے لئے مزید تعلیم و تربیت کی ضرورت واضح طور پر سامنے آئی۔

دوسری طرف جدید تعلیم نے جہاں ہندوستان کی نوجوان نسل کو مغربی تہذیب و تمدن، اور اس کی سیاست اور معیشت کے نئے زاویے اور یورپین علوم و حکمت تو کسی درجہ میں سکھا دیئے۔ لیکن اسے قرآن حکیم کے انسانیت دوست عالمی فکر

اور خدمت انسانیت پر مبنی نظریہ سے ناآشنا رکھا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے خطے کی وہ قومی روایات جن پر ہر معاشرہ اپنی سیاست اور معیشت کی بنیاد رکھتا ہے، اس سے نوجوان نسل کو بے بہرہ کر دیا۔ یعنی یورپین ممالک تو اپنی قومی روایات اور تاریخی سماجی رسوم کو اپنی جدید سیاسی زندگی میں پوری پوری اہمیت دے کر اپنے معاشرہ کی تشکیل نو کا کام سرانجام دیں۔ اور ہندوستان کی نئی نسل ہندوستان میں مسلمانوں کی ہزار سالہ قومی سیاسی روایات کو نظر انداز کر کے سامراجی ممالک کی سرمایہ پرستانہ سوچ اور نظریہ کی گرویدہ ہو جائے؟

اس طرح ہندوستان میں دو الگ الگ ایسے طبقے جدید و قدیم تعلیم کے حوالے سے پیدا ہونا شروع ہو گئے، جن کا نقصان قومی سطح پر ظاہر ہونے لگا۔ ایسے ماحول میں اس بات کی ضرورت تھی کہ قدیم و جدید تعلیم یافتہ حضرات کی ایسے نہج پر دینی و قومی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے، جس میں قرآن حکیم کا انسانیت دوست حکیمانہ اسلوب اور اس کا عالمی سماج قائم کرنے کا آفاقی نظریہ پڑھے لکھے طبقہ کے سامنے آئے۔ یہ کام اپنی تمام تر وسعت اور اہمیت کے باوجود بڑی نزاکت کا حامل تھا۔ وہ اس طرح پر کہ اس کام میں ایک طرف یہ ضروری تھا کہ قرآنی انقلاب کے دنیا میں برپا ہونے سے لے کر آج تک تقریباً تیرہ سو سال کے علوم و افکار کی بنیادی اور اساسی روح اور آفاقی حکمت کو پیش نظر رکھا جائے یعنی گزشتہ دور کے تفسیری، حدیثی اور فقہی ذخیرہ کی اساسیات اور اس کی مربوط فلاسفی اور حکمت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہو۔ تو دوسری طرف دور زوال کے حقیقی اسباب معلوم کرنا۔ اور جدید دور میں معروضی تقاضوں کے پیش نظر سیاسی نتائج کے حصول کی حکمت عملی کی صلاحیت اور استعداد کا پیدا کرنا بھی انتہائی ضروری ہوا۔

گویا قرآن حکیم کی آفاقی روح کی اساس پر قائم قدیم علوم و معارف کے بنیادی اثاثہ سے استفادہ کرتے ہوئے، دور جدید کے تقاضوں سے بخوبی عہدہ برآ ہونے کے لئے ایک مربوط نظام فکر و عمل قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تاکہ افراد کی ایک ایسی کھیپ تیار ہو سکے، جو ایک طرف اپنے قرآنی نظریہ کے حوالے سے کسی قسم کی مرعوبیت کا شکار نہ ہو بلکہ اس کی آفاقی حکمت پر مکمل عبور اور گرفت رکھتی ہو، اور دوسری طرف معروضی حالات کے تناظر میں قرآنی سیاست کی حکمت عملی سے بہرہ ور ہو۔

جمعیت الانصار کا قیام

جدید و قدیم تعلیم یافتہ طبقات کی قرآنی علوم و معارف کے حوالے سے بلند تر تربیت کے حوالے سے ان اکابرین ثلاثہ یعنی حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وسیع تر نظام قائم کیا، اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ فکر و عمل کی اساس پر ”جمعیت الانصار“ کے نام سے اس عظیم کام کا آغاز فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ سے بلا کر اس عظیم الشان کام کی ذمہ داری سپرد کی۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی ایک شاخ ”دارالرشاد“ پیر جھنڈا میں کام کر رہے تھے۔ یہ

ادارہ آپ نے ان حضرات اکابرین کے مشورہ سے ولی اللہی اسلوب پر تعلیم و تربیت دینے کے لئے شوال ۱۳۱۹ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں قائم فرمایا تھا۔ چنانچہ سات سال تک سندھ میں ماحول بنانے اور ایک قومی مرکزیت قائم کرنے کے بعد حضرت سندھی رحمہ اللہ کو دیوبند بلا لیا گیا تھا اور اس سلسلہ میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے باقاعدہ سندھ کا سفر کیا اور وہاں کے ماحول کا جائزہ لے کر انہیں دیوبند آنے کے لئے فرمایا، چنانچہ حضرت سندھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سندھ میں دارالرشاد (پیر جھنڈا) تشریف لائے۔

تو حضرت نے مجھے ۱۳۲۷ھ سے دارالعلوم دیوبند میں قیام کا حکم دیا۔ (۱)

چنانچہ رمضان ۱۳۲۷ھ کے آخری عشرہ میں حضرت سندھی اپنے تیار کردہ دو تین حضرات کے ساتھ دیوبند تشریف لائے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے چند روز بعد ۲ رمضان المبارک ۱۳۲۷ھ برطابق ۱۲ اکتوبر ۱۹۰۹ء بعد نماز تراویح شب نوبت ”جمعیۃ الانصار“ کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں باقاعدہ طور پر اس تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔

قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے جمعیۃ الانصار کے پیش نظر کیا مقاصد تھے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ”جمعیۃ الانصار“ کے ”قواعد و مقاصد“ کے مقدمہ میں رقم طراز ہیں:

”ابو الحسین عبید اللہ بن الاسلام سندھی مدرسہ عالیہ دیوبند اور ”جمعیۃ الانصار“ کے متعلق معلومات تازہ کرنے کی غرض سے عرض پرداز ہے، کہ اہل علم کی نظر میں کوئی تعلیم گاہ (اس وقت تک) اسلامی دارالعلوم یا مذہبی یونیورسٹی نہیں بن سکتی جب تک اس میں آنحضرت ﷺ کی تعلیمات شائع کرنے والے معنوی خلفاء تیار کرنے کا پورا تہیہ (عزم) نہ کر لیا جائے، جن کی تفصیل میں شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں۔

المعتنین بتعلیم الشرائع والقرآن والسنن والامریین بالمعروف والناہین عن المنکر والذین یحصل بکلامہم نصرة الدین.... الى آخرہ۔

ایسے افراد تیار کئے جائیں، جو قرآن و سنت اور شرائع دینیہ کی طرف بھرپور توجہ دیں اور سماجی زندگی کے ہر دائرہ میں بھلائی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں، اور وہ ایسے افراد ہوں جن کے طرز گفتگو سے دین کا غلبہ اور اس کی نصرت ہوتی ہو۔“ (۲)

دینی تعلیم کی بنیادی خصوصیت بیان کرنے کے بعد حضرت سندھی رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، کہ اس دور میں جدید و قدیم تمام طبقات کو قرآنی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے افراد کی ضرورت ہے، جو تمام طبقات کو اپنے فکر و عمل سے مطمئن کر کے قرآنی تعلیم کو غالب کرنے کا جذبہ بیدار کریں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”اس وقت جبکہ عام افراد قوم میں مذہبی تعلیم سے علیحدہ رہنے کے نقصانات کا ہلکا سا احساس پیدا ہو چلا ہے، نہایت ضروری ہے کہ حاملین دارالعلوم اپنے نظامات کو وسیع کر کے اس پیمانہ پر لانے کی کوشش کریں، جس سے تشنہ کام قوم کے تمام (جدید و قدیم) طبقات آسانی سے ابر ہو سکیں، لیکن اس قسم کی کوششوں سے پہلے اپنی منتشر قوم کا جمع کرنا اس درجہ ضروری ہے جیسے تعمیر مکان کے لئے اینٹ پتھر وغیرہ۔ جب تک سامان پورا امہیانہ ہو لے تو کسی تجویز میں کامیابی بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے۔

الحمد للہ اس مبارک تمہید کی ابتدائی ”جمعیۃ الانصار“ کی صورت میں شمس الانمہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب صدر المدرسین اور فخر الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم (جو بانی قدس سرہ کے ظاہری و باطنی جانشین ہیں) کی متفقہ کوششوں سے نمودار ہوئی۔“ (۳)

قرآنی تعلیمات کے حوالے سے تربیتی نظام کا جو نقشہ ”جمعیۃ الانصار“ کے پیش نظر رہا، وہ انتہائی بلند تر خصوصیات کا حامل تھا، چنانچہ ”جمعیۃ الانصار“ کے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس حوالے سے ایک بنیادی تربیتی نظام کے لئے چند دفعات منظور کی گئی، اس اجلاس کی کاروائی ضبط تحریر میں لاتے ہوئے، حضرت مولانا سندھی رقم طراز ہیں:

۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۸ھ (۲۳ اپریل ۱۹۱۰ء) کو دیوبند میں جلسہ ”اجتماع الانصار“ منعقد ہوا، جس میں علاوہ تیس (30) اراکین جمعیت کے استاذ العلماء حضرت مولانا محمود حسن صاحب مدظلہم العالی، صاحبزادہ عالی جاہ مولانا مسعود احمد گنگوہی سلمہم اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری مدظلہم العالی، جناب مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم مدرسہ عالیہ، جناب مولانا حبیب الرحمن مددگار مہتمم مدرسہ عالیہ سرپرستان ”جمعیۃ الانصار“ بھی شامل ہوئے، اس میں قواعد نمبر 61 سے 66 تک منظور کرنے کی تحریک کرتے ہوئے بندہ ناظم نے کہا۔“

حضرت سندھی نے اس اجلاس میں مذکورہ دفعات کے حوالے سے ایک تمہیدی تقریر فرمائی، اور پھر درج ذیل دفعات منظوری کے لئے اجلاس کے سامنے پیش فرمائیں:

”الانصار کے قواعد آپ کے سامنے موجود ہیں ”ان میں دفعہ نمبر (3) یعنی ”اس ”جمعیۃ الانصار“ کی غرض مدرسہ عالیہ دیوبند کے مقاصد کی تائید و حمایت اور اس کے پاک اثر کی ترویج و اشاعت ہے“ ایک امر مجمل ہے، میری رائے میں اس کی تفصیل کے لئے یہ موزوں ہو گا۔ (کہ درج ذیل دفعات 61 تا 66 کا اضافہ کیا جائے)

دفعہ نمبر ۶۱: ”جمعیۃ الانصار“ اپنے فرائض (یعنی مدرسہ کی تعلیمی، انتظامی اور مالی ترقی) کی تعین و تشخیص کے لئے پانچ شعبے قرار دیتی ہے:

(الف) تکمیل التعليم (ب) نظام التعليم (ج) الارشاد (د) التالیف والاشاعة (و) جلسہ علمیہ۔

دفعہ نمبر ۶۲: ”جمعیۃ الانصار“ کے شعبہ ”تکمیل التعليم“ کا فرض ہو گا کہ مدرسہ عالیہ دیوبند کے موجودہ نصاب کو ختم کرنے والے حضرات کے لئے جو درجہ تکمیل کھولا جاتا ہے، اس کی ضروریات مہیا کرے۔

تشریح دفعہ:

(الف).... درجہ تکمیل میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز کی تالیفات اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے خاندان کی کتابیں، مثل حجة اللہ البالغہ، خیر کثیر اور عبقات از شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، تکمیل لا زہان از شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ وغیرہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعض کتبوبات پڑھائے جائیں گے۔

(ب).... علم تفسیر و کلام و ادب وغیرہ فنون کی اعلیٰ کتابیں بھی داخل درس ہوں گی۔

(ج).... تقریر و تحریر کی خاص مشق کرائی جائے گی

(د).... طریقہ تدریس و انتظام سکھایا جائے گا

دفعہ نمبر ۶۳: مدرسہ عالیہ دیوبند کی سرپرستی جو مدرسہ قبول کرے اور اس کے نظامات تعلیمیہ اپنے ہاں نافذ کرے، اس کی اصلاح اور امداد ”جمعیت الانصار“ کے شعبہ ”جمعیت نظام التعليم“ کا فرض ہوگا۔

دفعہ نمبر ۶۴: ”جمعیت الارشاد“ کی ذمہ داری ایسے افراد تیار کرنا قرار دیا گیا جس میں مذکر، واعظ اور تحریر و تقریر کا ملکہ رکھنے والے حضرات کی تعلیم و تربیت ہو۔

دفعہ نمبر ۶۵: ”جمعیت الانصار“ کے شعبہ جمعیت التالیف والاشاعت میں:

(الف).... ائمہ متقدمین۔

(ب).... حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے خاندان یعنی شاہ عبد العزیز و شاہ عبد القادر و شاہ رفیع الدین و شاہ محمد اسماعیل و شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ۔

(ج).... مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد قدس اللہ اسرارہما کی تالیفات و تصنیفات کی حفاظت (یعنی کتب خانہ مدرسہ عالیہ میں جمع کرنا) اور ان کی اشاعت بذریعہ طبع و نسخ و ترجمہ ہوگی۔

(د).... اور اسی منہاج پر جدید کتب و رسائل مختلف زبانوں میں تصنیف و شائع کرائے جائیں گے۔

حضرت سندھی رحمۃ اللہ نے ”اجماع الانصار“ کے سامنے یہ دفعات منظوری کے لئے پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر کے آخر میں درج ذیل الفاظ فرمائے۔

”یہ پانچ شعبے ہیں جو میری رائے میں دفعہ نمبر (3) کی تفصیل ہو سکتے ہیں، ان میں اچھی طرح غور فرمایا جائے اور اس کی منظوری دی جائے۔“

اس کے بعد حضرت سندھی اپنی تقریر پر شرکاء اجلاس کا رد عمل بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”اس تقریر کے ختم ہونے پر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور جناب صاحبزادہ حکیم مسعود احمد صاحب نے ان خیالات پر تحسین و آفریں فرمائی اور جمعیت کے ساتھ پوری ہمدردی اور تعاون کا اظہار فرمایا،.... آخر میں تمام شرکاء اجلاس نے متفقہ طور پر ان دفعات مذکورہ بالا کی منظوری دی۔“ (4)

”اجماع الانصار“ کے اجلاس میں منظور کردہ ان دفعات کی روشنی میں جو بات واضح طور پر سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اس طرح ”جمعیت الانصار“ نے قرآنی تعلیمات کی آفاقیت، وسعت اور اس کے حکیمانہ اسلوب کو سمجھنے کے لئے ولی اللہی علوم و افکار کی اساس پر دینی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ اہتمام کیا اور دور زوال میں مسلمانوں کی ذمہ داری کس رخ پر عائد ہوتی ہے،

اس کو معلوم کرنے کے لئے زوال کے دور میں کام کرنے والے محققین علماء خانوادہ ولی اللہ کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا باقاعدہ عمل شروع کیا۔ تاکہ اس دور کے مسائل اور ان کے حل کرنے کے حوالے سے مستند فکر و عمل سامنے رہے۔ اور دور عروج میں مسلمانوں کے خوش کن حالات پڑھ پڑھ کر دین اسلام کے حوالے سے کسی خیالی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، بلکہ دور زوال میں دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے زمینی حقائق سے آگاہ رہ سکیں اور دین کے غلبہ کی حکمت عملی صحیح نہج پر قائم کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوں۔

ایک طرف تو ”جمعیۃ الانصار“ نے قرآنی علوم و معارف کو اس کی پوری روح کے ساتھ سمجھنے، تو دوسری طرف سکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کو قرآنی علوم و معارف سے آگاہ کرنے اور اس حوالے سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لئے درج ذیل قواعد و ضوابط طے کئے۔ اس کی چند دفعات ملاحظہ ہوں:

”(۱).... انگریزی مدارس (گو نمٹ اسکول اور کالجوں) میں مسلمان طلبہ کی ”مذہبی تعلیم“ اور ان کے دارالاقامہ میں مسلمان طلبہ کی ”مذہبی تربیت“ کے لئے ”جمعیۃ الانصار“ کے ارکان و اعموان وقف ہوں گے۔“

اس دفعہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اہل علم کو گورنمنٹ سکولوں اور کالجوں میں اگرچہ بعض امور خلاف طبع پیش آئیں، لیکن مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کے لئے یہ تکالیف برداشت کرنی چاہئے۔“

ہمارا نصاب اس وقت فقط ارکان اسلام کی تعلیم ہوگی، جو عام مروجہ کتابوں، مثل راہ نجات و مالا بدمنہ کے ذریعہ دی جائے۔ ترجمہ قرآن شریف اور حدیث شریف کی کوئی مختصر کتاب اور علم الاخلاق کے چند اسباق بھی ساتھ شامل رہیں گے۔ ہمیں قطعی امید ہے، کہ ہماری جمعیت کے اراکین جب شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی حجتہ اللہ البالغہ اور مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کے رسائل پیش نظر رکھیں گے،.... جو ہمارے درجہ تکمیل کے نصاب میں داخل ہیں،.... تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو اسلامی تعلیمات پر مطمئن کر دیں گے۔“ (۵)

دفعہ دوم (۲)

ہر ایک انگریزی مدرسہ (سکول و کالج) میں کم از کم 25 فیصد طلبہ جن کی دوسری زبان عربی ہو، ان کے لئے جمعیۃ انعامی وظائف جاری کرے اور انتظام میں سہولت پیدا کرنے کے لئے لائق استاذ بہم پہنچائے۔

دفعہ سوم (۳)

ایسے منتہی (گریجویٹ یا انڈر گریجویٹ) طلبہ جن کی دوسری زبان عربی ہو، ان کے لئے مدرسہ عالیہ دیوبند میں تعلیم دینیات کا خاص انتظام ہو، اور جمعیت ۳۰ یا ۳۰ ماہوار کے وظائف جاری کرے۔

دفعہ چہارم (۴)

”جمعیۃ الانصار“ مدرسہ عالیہ دیوبند میں دو سال کے لئے ایک ایسی جماعت کھولے گی، جو قرآن شریف پر مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دے سکے اور جس قدر تالیفات اس وقت تک اس باب میں لکھی جا چکی ہیں ان کے زیر مطالعہ ہوں۔ اس کے لئے دس سے بیس تک وظیفہ دیا جائے گا۔ (۶)

ان دفعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ ”جمعیۃ الانصار“ کے پیش نظریہ بات تھی کہ ہماری وہ نونہال اور نوجوان جو جدید تعلیم کے حصول کے لئے سکولوں اور کالجوں کا رخ کرتے ہیں، ان میں قرآنی علوم و معارف کے بنیادی نظریات، عملی ذمہ داریوں اور ملی تقاضوں کا شعور بیدار کیا جائے اور انہیں قومی اور ملی ذمہ داریوں سے کچھ اس طرح آگاہ کر دیا جائے، کہ وہ برطانوی حکومت کے سیاسی مقاصد کا آلہ کار بننے کی بجائے قومی مقاصد کے لئے اپنی عملی ذمہ داریاں نبھائیں، اور ان کی تربیت اس نہج پر کی جائے کہ وہ جہاں نسلِ آہندوستانی اور نام کے مسلمان ہیں، وہاں ان کا ذہن، فکر اور قلب و دماغ قرآنی علوم و معارف اور اس کی عملی ذمہ داریوں سے بخوبی آشنا ہو جائے۔

اس کے لئے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کی علمی اور عملی کاوشیں اپنے مربوط اور سائنٹیفک نظام فکر و عمل کی وجہ سے نوجوان تعلیم یافتہ اذہان و قلوب کو بڑی عمدگی سے اپیل کرنے کی صلاحیت کی حامل ہیں۔ ولی اللہی نظام فکر حیات انسانی کے تمام سیاسی، معاشی اور معاشرتی پہلوؤں کے متعلق ایسی بنیادی راہنمائی فراہم کرتا ہے، جو جدید دور کی سماجی تشکیل نو میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ”جمعیۃ الانصار“ کے پیش نظریہ تھا کہ قرآن حکیم کے اس طرح کے مطالعہ اور اس میں غور و فکر کے ذریعہ سے تعلیم و تربیت کا اعلیٰ نظام قائم کیا جائے۔

ایک طرف جدید و قدیم تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے لئے ”جمعیۃ الانصار“ نے تعلیم و تربیت کا یہ نظام قائم کیا، تو دوسری طرف قرآنی علوم و معارف کے حوالے سے عوام الناس کی تربیت اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لئے عمومی جلسوں کا نظام قائم کیا گیا ”جمعیۃ الانصار“ کے ابتدائی قواعد و ضوابط میں اس کے لئے ”جلسہ علمیہ“ کی اصطلاح مقرر ہوئی، لیکن پھر اس جلسہ کا نام ”موتمر الانصار“ رکھا گیا، اس عمومی جلسہ میں مقررین کے لئے جو دائرہ کار طے کیا گیا، اسے ایک دفعہ کے ذریعہ متعین کر دیا گیا:

دفعہ نمبر ۵۳: ”جلسہ علمیہ“ میں فقط قرآن شریف اور حدیث شریف کے اسرار و لطائف بیان ہوا کریں گے“ (7)

گویا فرقہ وارانہ مسائل اور مناظرانہ مباحث اور سطحی اور رسمی تقریروں کی بجائے قرآن و سنت کی حکمت، مقاصد اور ان کے اسرار و لطائف اس انداز میں بیان ہوں، کہ سامعین کے قلوب میں قرآنی تعلیم کی عظمت اور محبت پیدا ہو، اور اس کے نتیجے میں قرآنی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا جذبہ ابھرے اور جو ذمہ داریاں قرآنی تعلیمات کو ماننے والوں پر عائد ہوتی ہیں انہیں سمجھا جائے اور اس کے لئے عملی کوشش کی جائے۔ اس طرح عوام میں قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داریوں اور ملی تقاضوں کا شعور بیدار کرنے کے لئے جلسہ عمومی کا انتظام کیا گیا۔

”مؤتمر الانصار“ کا پہلا جلسہ عام ۱۵، ۱۶، ۱۷ اپریل ۱۹۱۱ء مطابق ۱۳۲۹ھ کو مراد آباد میں ہوا اور دوسرا جلسہ ۸، ۷، ۶ اپریل ۱۹۱۲ء بمطابق ربیع الثانی ۱۳۳۰ھ کو میرٹھ میں منعقد ہوا اور تیسرا جلسہ عام ۱۰، ۹، ۸ اگست ۱۹۱۳ء شعبان ۱۳۳۱ھ کو ”شمشہ“ میں رکھا گیا۔ ان تمام اجلاس ہائے عام میں عام مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے شرکت کی اور ان میں عوامی تحریک پیدا ہوئی۔ ہندوستان کی تاریخ میں اتنے بڑے اجتماعات منعقد کرنے کی یہ اولین کاوشیں تھیں جو انتہائی کامیاب رہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں ایک تو جلسہ عام کے ذریعہ اجتماعیت پیدا کرنے کا رواج قائم ہوا، دوسرے یہ اجتماعات صاحب دل حضرات کے مواعظ اور خطبات سے مسلمانوں کے قلوب میں قرآن و سنت سے سچی محبت اور عشق پیدا کرنے کا ذریعہ بنے اور یوں عملی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اجتماعی طاقت کا اظہار ہوا۔

قومی سطح پر اس اجتماعی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا موقع اس وقت آیا، جب بلقانی ریاستوں نے برطانوی اور روسی سازش سے ۱۹۱۲ء میں ترکوں پر حملہ کر دیا اور جنگ بلقان نے خلافت عثمانیہ کے حصہ بخرے کرنے کے لئے تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیا، تو دارالعلوم اور جمعیت الانصار نے ترکوں کی امداد و اعانت کے لئے سر توڑ کوشش کی اور اس سلسلہ میں ”مؤتمر الانصار“ کی اجتماعیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ چنانچہ ”جمعیت الانصار“ کے تمام شعبے اس سلسلہ میں سرگرم عمل ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تحریر فرماتے ہیں:

”بلقان کے خونخوار اور طرابلس کے سنگین واقعہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے دل و دماغ پر نہایت عجیب مگر بے چین کن اثر ڈالا،.... حضرت مولانا نے پوری جان توڑ کوشش امداد اسلام میں فرمائی، فتاویٰ چھپوائے، مدرسہ دیوبند کو بند کر دیا، طلبہ کے وفود بھجوائے، خود بھی ایک وفد کے ساتھ نکلے، چندے دئے اور ہر طرح سے مدد کی“ (۸)

چنانچہ ”جمعیت الانصار“ کے زیر نگرانی ”ہلال احمر“ کی شاخیں ہندوستان بھر میں قائم کرائی گئیں اور ہر جگہ سے ترکوں کی مالی اعانت کے لئے چندے کی تحریک کی گئی اور وفود کے ذریعے سے مسلمانوں کے قومی اور ملی جذبات کو ایک راہ عمل پر چلانے کی سعی و کاوش کی گئی۔ اس سلسلہ میں پورے ہندوستان میں گویا قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک قومی اور ملی تحریک پیدا کر دی گئی، چنانچہ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ (جو گزشتہ ”القاسم“ میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں) اب تک مختلف طور پر ایک لاکھ سے زیادہ چھپ کر شائع ہو چکا ہے، دارالعلوم اور اس کے متعلق مدارس کے مدرسین اور طلبہ کے وفود قسبات اور دیہات ہند کے تمام اطراف میں دورہ کر کے رؤساء، علمائے، مشائخ اور عوام کو متوجہ کرتے رہے ہیں، محض ان لوگوں کے مواعظ اور اس جماعت کی جدوجہد سے ایک بڑی مقدار جس کا تخمینہ تین لاکھ روپیہ سے کم نہیں مقامی انجمنوں اور اخبارات کے ذریعے سے (ترکوں کے لئے) بھیجا گیا ہے، اس کے علاوہ اراکین دارالعلوم کے معرفت بھی پچھتر ہزار سے زیادہ جمع ہو چکا ہے اور یہ روپیہ عموماً نیشنل بینک کے توسط سے پریذیڈنٹ ”حلال احمر“ ”سطنطیہ“ کے نام سے پہنچایا گیا۔

یہاں اس قدر ذکر بے محل نہ ہوگا، کہ ضلع سہارنپور میں مولانا خلیل احمد صاحب صدر انجمن ”ہلال احمر“ سہارنپور،

حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حکیم مسعود احمد گنگوہی، حکیم محمد یوسف گنگوہی، مولانا حکیم محمد احمد رام پوری کے مساعی جیلہ سے جس قدر روپیہ جمع ہوا، م غرباء اور متوسط الحال لوگوں سے اتنی رقم جمع کر لینا آسان نہیں۔“ (۹)

اس طرح ”جمعیۃ الانصار“ نے قرآنی علوم و معارف کی محض علمی و فکری تربیت کا ہی نظم نہیں قائم کیا، بلکہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ برطانوی تسلط کے خلاف ترکوں کی امداد اور تعاون کرتے ہوئے قومی جدوجہد کے علمی رخ پر بھی کام سرانجام دیا۔

عام فہم ترجمہ قرآن کی ضرورت اور ترجمہ شیخ الہند

”جمعیۃ الانصار“ کی ساری علمی و عملی جدوجہد کی بنیاد قرآن حکیم کی جامع تعلیمات سے نوجوانوں کو آگاہ کرنے پر تھی۔ اور اس عظیم الشان کام کے لیے ضرورت تھی ایک ایسے عام فہم ترجمہ قرآن حکیم کی، جس میں ایک طرف قرآن کریم کے حکیمانہ طرز فکر اور اس کی جامعیت کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہو، تو دوسری طرف وہ ایسے عام فہم اسلوب میں ہو، جس میں اپنے دور کے محاورات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ چنانچہ یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن حکیم کی پر از حکمت آیات مبارکہ کا اس دور کی اردو زبان میں پورا پورا اور صحیح ترجمہ کیا جائے، لیکن یہ کام وہ فرد کر سکتا ہے، جو ایک طرف رائج اردو کے اسلوب اور اس کے محاورات سے پوری آگاہی رکھتا ہو اور اس حوالے سے اہل زبان ہو، اور دوسری طرف قرآن حکیم کی نصوص میں فصاحت و بلاغت بلند اسلوب اور اس کی آفاقی حکمت و سیاست کا بھرپور شعور رکھتا ہو۔ اس کام کے لئے سب کی نظریں شمس الائمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ کی جانب تھیں۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ حضرت شیخ الہند کے بعض شاگردوں (حضرت تھانوی اور حضرت میرٹھی) نے قرآن کریم کے عام فہم اردو تراجم کر دئے تھے، اور جو ایک درجہ میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن ایک ایسے ترجمہ قرآن کی بہر حال ضرورت موجود تھی، جس میں حکمت سے بھرپور اردو اسلوب میں قرآنی آیات کے پر از حکمت مطالب کا اظہار کیا گیا ہو۔ گویا انسانی سوسائٹی کے تمام انفرادی اور اجتماعی دائروں، سیاسی، معاشی اور معاشرتی پہلوؤں اور ملکی و بین الاقوامی نظاموں کے متعلق قرآن حکیم جو بنیادی راہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس حوالے سے آفاقی فلاسفی اور عالمی نظام کے احکام بیان کرتا ہے، قرآن حکیم کے جامع ترجمہ کے ذریعہ اس کے حکیمانہ فکر و عمل کا کلی اظہار سامنے آجائے، یعنی قرآنی نصوص اپنے حکیمانہ اسلوب میں انسانی زندگی کے تمام دائروں کے حوالے سے جس طرح عمومیت رکھتی ہیں، اس طرح ترجمہ میں اس عمومیت کا لحاظ رکھا جانا بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔

چنانچہ اس ضرورت کے پیش نظر ”عارف حکمت یمانی“ حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ سے انتہائی اصرار کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کے لئے فرمایا۔ اسی طرح امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے قرآنی حکمت و سیاست سیکھ کر اسے

اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لیا تھا، اور علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآنی نصوص کے بلیغانہ اسلوب اور فصاحت و بلاغت کے معجزانہ طریق کو شیخ الہند سے سیکھ کر پوری طرح جذب کیا تھا، ان ہر دو حضرات نے بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ترجمہ قرآن حکیم کی درخواست کی، اس کے علاوہ وہ تمام مصالح بھی آپ کے پیش نظر تھیں جو گذشتہ گزری ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بناء پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن کا آغاز فرمایا۔ چنانچہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب "حیات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ" میں لکھتے ہیں:

"بعض اہل علم کی استدعا اور بہت سی مصالح سے، اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ کی نہایت آرزو دیکھ کر، م حضرت مولانا (شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ) کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا خیال ہوا" (۱۰)

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط پر یہ کام شروع فرمایا، کہ حضرت اقدس رائے پوری اس پر نظر ثانی فرمایا کریں، حضرت رائے پوری نے اسے منظور فرمایا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جتنا ترجمہ قرآن لکھتے، حضرت اقدس رائے پوری کے پاس "رائے پور" لے آتے یا حضرت رائے پوری دیوبند آجاتے، تو ایسے موقعوں پر حضرت شیخ الہند اپنا لکھا ہوا ترجمہ آپ کو سناتے تھے، یوں نظر ثانی کا کام ہوتا رہا۔ اس طرح تقریباً ایک تہائی قرآن کا ترجمہ مکمل ہوا۔ چنانچہ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں۔

"ہمیں حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی عظمت شان کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ ترجمہ قرآن تحریر کر کے رائے پور لے جایا کرتے تھے اور ترجمہ حضرت رائے پوری کو سناتے تھے، اس وقت ہم متنبہ ہوئے کہ حضرت رائے پوری کا کتنا اونچا مقام ہے، جو ان کی تواضع اور انکساری کی وجہ سے اب تک ہم سے پوشیدہ تھا" (۱۱)

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی کے قدیم اردو ترجمہ: "موضح القرآن" کو جدید اردو کے حکیمانہ اسلوب میں ڈھالا ہے، اس لئے حضرت رائے پوری کی مجلس میں اپنا ترجمہ سناتے وقت حضرت شیخ الہند اس کی وضاحت فرماتے تھے، کہ حضرت شاہ صاحب کے قدیم جملوں کی جگہ پر اختیار کردہ اردو جملوں اور محاورات کا انتخاب کس بناء پر کیا گیا، چنانچہ اردو جملوں کے انتخاب میں حکیمانہ وسعت اور جامعیت کو پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ "ترجمہ شیخ الہند" کی تاریخی حیثیت، حکیمانہ اسلوب اور اس کے تحریری پس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن حکیم کا فارسی میں ترجمہ کیا، جبکہ ہندوستانی سلطنت ختم ہونے پر تھی، یہ ترجمہ عجیب زبانوں میں جتنے ترجمے ہوئے، ان سب میں بے نظیر تھا.... اس کے بعد شاہ صاحب کے بیٹوں نے اردو میں ترجمے شروع کئے، اس لئے کہ زمانہ بدل گیا تھا.... ان میں سب سے اچھا ترجمہ "موضح القرآن" شاہ عبد القادر دہلوی کا ہے۔ اس کی اردو آج بعض حیثیتوں سے متروک ہو رہی تھی، میرے استاذ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دور کے موافق اس کی اردو درست کر دی.... خالی یہ ترجمہ پڑھنے سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے، وہ فارسی میں بھی نہیں آتا،

اس لئے کہ اس میں جو حکمت کے کلمے ہیں، وہ ٹھیک ٹھیک ترجمہ کر دئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ حکمت کو حکیم ہی کا دماغ سمجھ سکتا ہے۔

ہمیں اس ترجمہ کے چند اوراق شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں سنائے، اصل میں تو آپ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو یہ ترجمہ سنا رہے تھے، اس طرح ہم کو بھی سننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سنانے میں لگا، جس میں آپ نے شاہ عبد القادر دہلوی کے ترجمہ میں تبدیلیاں کر کے بتائیں اور بتایا کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ “(۱۲) اس طرح “جمعیت الانصار” کے حضرات سرپرستان نے قرآن حکیم کا ایک ایسا عام فہم اردو ترجمہ تیار کیا، جو سلف صالحین کے اصول اور ولی اللہی اسلوب پر قرآنی علوم و معارف کو عام کرنے میں اساسی اہمیت کا حامل قرار پایا۔ آج تمام اردو دنیا میں یہ ترجمہ اس حوالے سے معتبر اور مستند سمجھا جاتا ہے۔

حضرات اکابرین ثلاثہ نے “مکاتب قرآنیہ” کے قیام اور “جمعیت الانصار” کے نظام کی صورت میں قرآنی علوم و معارف کے پھیلاؤ کے لئے جو تحریکات برپا کیں تھیں، ان کا مقصد قطعاً یہ نہ تھا کہ رسمی طور قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، اور بے روح ادارے معنی ظاہری طور پر کھڑے کر دئے جائیں بلکہ اس تمام تر سعی و کوشش کا بنیادی اساسی مقصد یہ تھا، کہ دور زوال میں قرآن کی تعلیم کا لازمی اثر یعنی..... تحریک، جہاد و حریت..... کے حوالے سے نوجوانوں کو بیدار کیا جائے۔ ایک مسلمان جب قرآن پر اعتماد و یقین کا اظہار کرتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے، کہ وہ اغیار کی غلامی سے نجات حاصل کر کے پوری آزادی و حریت کے ساتھ اپنا نظام، اپنے انسانیت دوست نظریہ کے مطابق تشکیل دے سکے۔ چونکہ یہ دور زوال ہے، اس لئے ذلت کی زندگی سے نکلنے کے لئے آزادی کے حصول کی جدوجہد فرائض قرآنیہ میں سے ہے۔ چونکہ اس دور میں آزادی کے حصول کی حکمت عملی خفیہ رکھنا ضروری تھا۔ اور ظاہری طور پر کام کرنے میں کئی مشکلات تھیں، اس لئے ایک مخصوص مدت تک یہ کام مخفی طور پر جاری رکھا گیا اور ظاہری طور پر کام کے لئے راہ ہموار کی گئی۔

اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ “مکاتب قرآنیہ” قائم کرنے کی تحریک ہو، یا “دارالرشاد” (پیر جھنڈا) کا قیام ہو، “جمعیت الانصار” کا وسیع نظام ہو، یا آگے چل کر “نظارۃ المعارف القرآنیہ” کا وسیع ترین نیٹ ورک ہو، یہ سب “دارالعلوم دیوبند” کے مقاصد کو پھیلانے کی وہ ارتقائی صورتیں ہیں جو اپنے اپنے احوال و مقام پر بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جن مقاصد کے لئے قائم کیا تھا، اس کی وضاحت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں:

“حضرت الاستاذ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسہ کو محض درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے لئے قائم نہیں کیا

تھا، مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ کوئی

ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔“ (۱۳)

قرآنی علوم و معارف کی تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا وہ نظام، جو ان حضرات نے قائم کیا؟ اس کا اساسی مقصد کیا تھا

اس نظام کے تیار کردہ اولین فرد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے نزدیک دارالعلوم دیوبند کا مرکز ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی و جہاد حریت کے تسلسل کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اور یوں قرآنی علوم و معارف کا لازمی اثر جدوجہد آزادی کے حوالے سے متعین طور پر موجود تھا، چنانچہ ”جمعیۃ الانصار“ جیسی سرگرمیاں اس کی ارتقائی شکل کے طور پر منظم کی گئی تھیں، اور پھر یہ نظریہ اور فکر و عمل صرف حضرت شیخ الہند قدس سرہ کا ہی نہیں تھا، بلکہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے تربیت یافتہ مخصوص خلفاء اور اوپر کی سطح کی مرکزی جماعت کے تمام حضرات کا ہی جذبہ تھا۔ چنانچہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

”لان الامر (الجہاد) لم یکن مقصوداً علی شیخنا فقط بل کان معہ جماعة من اتباع مولانا محمد قاسم نانوتوی و طائفة من اتباع مولانا رشید احمد مثل مولانا عبد الرحیم الرائی پوری“

ترجمہ: جہاد حریت کا کام صرف ہمارے شیخ حضرت شیخ الہند ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے تربیت یافتگان کی ایک جماعت اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے تربیت یافتہ خلفاء کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی، جیسا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ ہیں۔“ (۱۴)

اس طرح گویا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت گنگوہی کے تربیت یافتہ حقیقی جانشین اور خلفاء ”جہاد حریت“ کے معاملہ میں مکمل طور پر متفق اور یکجان تھے، چنانچہ حضرت رائے پوری، حضرت شیخ الہند اور حضرت سہارنپوری تینوں اجل خلفاء، جہاں اپنے عام مریدین سے ”بیعت سلوک“ لیتے تھے، وہاں مخصوص باصلاحیت اور منتخب اہل افراد سے ”بیعت جہاد و حریت“ بھی لیا کرتے تھے۔

”جمعیۃ الانصار“ کی تحریک نے ایسا ماحول تیار کیا، جس میں ایک طرف عام مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو منظم کر کے ان میں قرآنی نظریہ کے حوالے سے پختگی اور اعتماد پیدا کیا، تو دوسری طرف مخصوص باصلاحیت و عالی استعداد حضرات کی بلند تربیت کا بھی اہتمام ہوا۔ چنانچہ دیگر حضرات کے علاوہ خود حضرت سندھی رحمہ اللہ نے جو ”جمعیۃ الانصار“ کے روح رواں تھے، اس زمانہ میں اعلیٰ تربیت حاصل کی، چنانچہ آپ نے دیوبند کے سرپرست حضرات کے ماحول سے بہت کچھ سیکھا اور اس حوالے سے آپ کے ذہن و فکر میں پختگی پیدا ہوئی۔ بالخصوص حضرات سرپرستان حضرت شیخ الہند، حضرت رائے پوری اور حضرت سہارنپوری سے براہ راست آپ نے فیض حاصل کیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے ولی اللہی علوم و معارف کی کتابیں پڑھ کر انہیں اچھی طرح ہضم کیا اور اپنی روح کی گہرائیوں میں انہیں جذب کیا۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں:

”میں نے ”جمعیۃ الانصار“ کا کام تقریباً چار سال تک کیا، اس دوران ”حجۃ الاسلام“ از مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ”حجۃ اللہ البالغہ“ کے اہم مقامات اور حضرت شیخ الہند کے ترجمہ ”موضح الفرقان“ کے اہم مقامات خود حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے پڑھے، مزید برآں یہ کہ اس ماحول میں رہ کر میں نے یہ سیکھا، کہ ہمارے طریقہ کے مخالف مسلمانوں کی جو دیگر جماعتیں ہیں، ان سے سیاسی معاملات میں کیسے اتحاد ممکن ہے اور یہ بات بھی سیکھی کہ اپنے غیر مسلم ہم وطنوں کے

ساتھ سیاسی اتحاد و اتفاق کیونکر ممکن ہے۔ یہ اس لئے کہ میں اپنے شیخ کے حکم سے ان معاملات میں پڑتا تھا، اور جہاں کوئی مشکل پیش آتی، تو ان کی طرف رجوع کرتا تھا، آپ بہت عمدہ طریقہ سے راہنمائی فرماتے تھے۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سیاسی معاملات میں جو راہنمائی فرماتے تھے، وہ عام طور پر سنن نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء راشدین کے اقوال و افعال سے مستنبط ہوتی تھی، پھر یہ مستنبط شدہ قول آپ اپنے استاذ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے نقل کیا کرتے تھے، یا آپ کا اپنا استنباط ہوتا تھا، تو اس کی تصریح فرمادیا کرتے تھے۔“ (۱۵)

اس طرح حضرت سندھی رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تعلیم اور دیوبند کے اونچے درجہ کے ماحول کی تربیت سے قرآنی علوم و معارف اور ان سے اخذ و استنباط کے بنیادی اصولوں کا مطالعہ مکمل کیا اور اس حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خانوادہ عالی مقام کی بیان کردہ قرآنی فلاسفی، اس کے اصول اور ان کے تراجم قرآن کی گہراہی اور عملی زندگی میں ان کے انطباق اور اخذ و استنباط کو بڑی عمدگی سے اخذ کیا۔ اور یوں حضرت سندھی رحمہ اللہ دیوبند کے اس اونچے قرآنی ماحول کے مزاج میں ڈھلتے چلے گئے، جو دنیا بھر میں اپنی وسعت گہرائی اور عملی زندگی کے حقائق سے نبرد آزما ہونے کے حوالے سے ممتاز حیثیت کا حامل تھا، چنانچہ آپ کے مزاج میں بھی قرآنی علوم و معارف کی وسعت کو سمیٹنے، اس کے عمق اور گہرائی کو جانچنے اور انسانی سوسائٹی میں اس کے عملی انطباق کا بلند ملکہ پیدا ہو گیا۔

۱۳۰۸ء / ۱۸۹۰ء میں آپ نے دیوبند میں قرآنی علوم کے جس مطالعہ کا آغاز فرمایا تھا، ”جمعۃ الانصار“ کے سلسلہ میں دیوبند کے چار سالہ قیام میں اس مطالعہ کا ایک پہلو مکمل ہو جاتا ہے۔ یوں گویا ۳۲ سال تک حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی راہنمائی اور دیوبند کے ماحول کی تربیت اور صحبت نے آپ میں قرآنی علوم و معارف کی اساسی حکمت اور اس حوالے سے اخذ و استنباط کی بنیادی صلاحیت کو نکھار کر رکھ دیا۔ البتہ مطالعہ قرآن کا دوسرا پہلو، یعنی انسانی سوسائٹی پر قرآن کے عملی انطباق کے لئے اس دور کی معروضی سیاست، انسانی سماج کے بنیادی مسائل اور انسانیت دوست نتائج کے حصول کی بلند تر حکمت عملی کے حوالے سے ”جمعۃ الانصار“ کا دور آپ کے لئے ابتدائی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس نشان راہ پر آپ نے تادم حیات سفر جاری رکھا۔ اس دور میں آپ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے جو سیاسی اسلوب سمجھا، اس کی بنیاد پر ملکوں اور قوموں کا مطالعہ کیا، عملی تجربات کئے، نتائج اخذ کئے اور اپنے فکر و عمل کو ایک ترقی یافتہ شکل دی اور اس پر جدوجہد کی۔

یہی وجہ ہے کہ آئندہ چل کر حضرت سندھی رحمہ اللہ نے ہندوستان کے اونچے درجہ کی سیاست اور یہاں کے حقیقی مسائل کا ہی ادراک نہیں کیا، بلکہ عالمی سطح پر برطانوی سماج کے نظام فکر و عمل اور یورپین سیاست کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اس طرح قرآنی علوم و معارف کو دور کے معروضی تقاضوں کے تناظر میں سمجھنے اور اس کے غلبہ کے لئے عملی نتائج کے حصول کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بلند افق روشن ہو گیا۔ یوں ایک ایسا جامع تفسیری اسلوب واضح ہو کر سامنے آتا ہے، جو ایک طرف اصول تفسیر کے بنیادی اساسی اصولوں پر پورا اترتا ہے، تو دوسری طرف دور حاضر کے سیاسی، معاشی، تہذیبی اور تمدنی مسائل کے بارے میں ایک واضح اور بلند تر فکری اور عملی حل پیش کرتا ہے۔ حضرت سندھی اپنے

تفسیری اسلوب کے تخلیقی مراحل اور اس کے مکمل پس منظر کا حال خود بیان فرماتے ہیں:

”اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، وہ دیوبند سے پڑھا ہے اور دیوبندی سکول جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے اساسی فکر پر مرتکز ہے، چنانچہ۔

۱۔ دیوبند کی تعلیم،

۲۔ یورپ کی سیاست کا مطالعہ،

۳۔ اور شاہ ولی اللہ کا فکر۔

یہ تین چیزیں ہیں، جنہوں نے ہمیں تاریخ کے واقعات اور حوادث کو اجتماعی نقطہ نظر سے دیکھنے کا عادی بنادیا۔ قرآن کا اس طرح مطالعہ کرنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کتاب قرآن حکیم دنیا کی تمام اقوام کو ایک انٹرنیشنل انقلاب کی دعوت دیتی ہے، اور اس کا مقصود اصلی یہ ہے کہ تمام انسانیت کو ایک نقطہ نظر پر جمع کرے۔“ (۶۱)

دیوبند کے قیام میں حضرت سندھی نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر اور دیوبند کے ماحول کا بلند اجتماعی مزاج اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لیا تھا۔ اب ضرورت تھی اس بات کی کہ قومی اور بین الاقوامی سیاست کا صحیح تناظر میں مطالعہ کیا جائے اور سامراجی سیاست کے مقابلہ پر عملی نتائج کے حصول کے لئے محنت اور جدوجہد کی جائے۔

”نظارة المعارف القرانیہ“ کا قیام پس منظر اور مقاصد

۱۹۱۱ء اور ۱۹۱۲ء میں ہندوستان کی ملکی سیاست اور بین الاقوامی حالات نے کروٹ لی، وہ اس طرح کہ برطانوی سامراج نے جب سے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، اس کا دار الخلافہ ”کلکتہ“ تھا۔ ظاہری طور پر ہندوستانی سیاست کا مرکز یہی شہر قرار پایا۔ لیکن ۱۹۱۱ء میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کا دار الخلافہ کلکتہ سے دہلی منتقل کر لیا۔ چنانچہ ۱۲ دسمبر ۱۹۱۱ء کو برطانوی بادشاہ جارج پنجم نے دہلی میں ایک بڑا دربار منعقد کیا اور دہلی کو برطانیہ کی ہندوستانی حکومت کا دار الخلافہ بنادیا۔ اور اسی موقع پر تقسیم بنگال کی نتیجہ کا اعلان بھی ہوا، جس سے ہندوستان کی قومی سیاست میں ہلچل پیدا ہوئی۔ اور تمام تر سیاسی سرگرمیوں کا رخ ”کلکتہ“ کی بجائے ”دہلی“ کی طرف ہو گیا، اس طرح دہلی ہندوستانی سیاست کا مرکز و محور بن گیا۔

بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے بھی یہ سال بڑی اہمیت کے حامل تھے، وہ اس طرح کہ یورپین ممالک کی سرمایہ پرستانہ ذہنیت نے عالمی بحران کی شکل اختیار کر لی، انہوں نے اپنی فاضل پیداوار کی کھپت کے لئے اپنے زیر تسلط علاقوں میں اضافہ کے لئے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح ان کی ہوس زر نے پوری دنیا کو بحران میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ برطانیہ، فرانس، اٹلی اور روس نے سلطنت عثمانیہ کے مختلف صوبوں اور علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے ایسی ہولناک جنگوں کا آغاز کیا، جو آگے چل کر جنگ عظیم اول کی صورت اختیار کر گئیں۔ ایک طرف اٹلی نے برطانیہ اور فرانس کی شہ پر ۳۰ ستمبر ۱۹۱۱ء کو طرابلس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، تو دوسری طرف زار روس برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے بلقان کی ریاستوں، بلغاریہ، مائٹی نیگرو، سربیا، البانیہ اور یونان نے ترکی کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے اعلان جنگ کر دیا۔ چنانچہ

سب سے پہلے مائٹی نیگرو نے ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۲ء کو ”باب عالی“ کے خلاف اعلان جنگ کیا، اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری بلقانی ریاستوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لئے شمولیت اختیار کر لی، اس طرح سرمایہ دارانہ ذہنیت نے عالمی سطح پر انسانیت دشمنی پر مبنی ایسی تباہی و بربادی مچائی، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، چنانچہ قرآن کو ماننے والی جماعت کے لئے انسانیت دوستی کی اساس پر یہ ضروری ہو گیا کہ اس کے خلاف اپنی عملی جدوجہد کو زیادہ زوردار طریقہ سے منظم کرے۔

ان قومی اور بین الاقوامی حالات کے مقابلہ پر یہ ضروری تھا کہ ہندوستان کی قوم پرست انسانیت دوست قوتوں کو یکجا جمع کیا جائے، بالخصوص مسلمانوں کے جو دودھڑے جدید اور قدیم تعلیم یافتہ حضرات کے بنتے جا رہے تھے، انکی دوری کو ختم کر کے سرمایہ دارانہ قوتوں کے خلاف قومی جدوجہد آزادی کو منظم کیا جائے، چنانچہ علی گڑھ کی نوجوان طاقت میں قرآنی تعلیمات کی اساس پر قومی جدوجہد کا شعور بیدار کرنا از بس ضروری ہوا، انہی سالوں میں علی گڑھ کی اولڈ بوائز یونین کے روح رواں مولانا محمد علی جوہر نے کالج کے انتظامیہ کی سرکار پرستی سے تنگ آکر صحافت کے ذریعے قومی جدوجہد کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، پہلے کلکتہ سے انہوں نے ”کامریڈ“ کا آغاز کیا اور جب دارالحکومت دہلی آگیا، تو مولانا جوہر دہلی آگئے اور ”کامریڈ“ بھی دہلی سے نکلنے لگا۔ ”کامریڈ“ کے پہلے ہی شمارہ میں مولانا محمد علی جوہر نے ”جمعیت الانصار“ کے قومی تعلیمی پروگرام کی بھرپور تائید کی اور ”دیوبند“، ”علی گڑھ“ کے درمیان قومی نقطہ نگاہ سے تعلیمی پروگرام کی حمایت میں دار تحریر لکھی۔ چونکہ علی گڑھ کی انتظامیہ اس میں مخلص نہ تھی، اس لئے ضروری ہوا کہ نوجوانوں کو قومی سیاسی پروگرام میں شریک کیا جائے اور اس کے لئے مولانا محمد علی جوہر کی وساطت سے ”دہلی“ سے کام کو آگے بڑھایا جائے۔

دیوبند کے حضرات سرپرستان حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر اور جدید و قدیم تعلیم یافتہ طبقات کے درمیان قومی جدوجہد کے حوالے سے دہلی میں ایک مرکز قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی، اور باہم مشاورت سے یہ طے ہوا کہ ”جمعیت الانصار“ کے مقاصد کو ”دہلی“ کے مرکز سے باندھ دیا جائے، اس کے لئے ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جسے ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کا نام دیا گیا۔

چونکہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت الانصار میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس طرح کام کر کے اپنی صلاحیت کا واضح اظہار کر چکے تھے، اور آپ میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ دلی الہی علوم و افکار کے اصول پر جدید و قدیم تعلیم یافتہ حضرات کو اپنے دروس قرآن کریم سے اچھی طرح مطمئن کر سکتے تھے، نیز قومی سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے عملی سرگرمی میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ اور موافق حالات میں صبر و ہمت کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی آپ کو حاصل تھا۔ چنانچہ دہلی کے مرکز کے لئے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ اور ان حضرات اکابرین ثلاثہ نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ بنا کر دہلی بھیجے کا فیصلہ کیا۔

چونکہ ان اکابرین ثلاثہ کی جماعت میں عملی نوعیت کے امور کی انجام دہی کی ذمہ داریاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے

سپر دتھیں، اس لئے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس مقصد کے لئے حضرت سندھی رحمہ اللہ کو دیوبند سے دہلی لائے اور وہاں اپنے متعلقین بالخصوص حکیم محمد اجل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری سے آپ کا تعارف کرایا۔ اور دہلی میں اس قسم کا ادارہ قائم کرنے کے لئے ہدایات دیں۔

چنانچہ ان حضرات کے ساتھ مل کر حضرت سندھی نے دہلی میں ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ قائم کیا۔ اس کے قیام کے اساسی مقاصد، پس منظر اور بنیادی نظام کار کے بارے میں حضرت سندھی رحمہ اللہ ”التمہید“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”جب برطانوی حکومت نے اپنا ہندوستانی دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل کیا اور اس سیاسی مرکز میں ملک بھر کی سیاسی جماعتوں کا اجتماع ہونے لگا، تو ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۳ء) میں شیخ الہند رحمہ اللہ کے حکم سے میر اقیام دہلی میں ہو گیا۔ یہاں میں نے ایک ادارہ ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ اور اس کے ذیل میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس ادارہ میں ”الفوز الکبیر“ میں بیان کردہ اصول تفسیر کی روشنی میں فن ”اعتبار“ کے طریقہ کار کے مطابق درس قرآن دیا جاتا تھا۔ اور ”حجۃ اللہ البالغہ“ اس طرح پڑھائی جاتی تھی کہ سیاست حاضرہ کے حالات سے بھی مکمل واقفیت حاصل ہوتی رہے۔

اس ادارہ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنما مثلاً علی گڑھ سے نواب وقار الملک، دہلی سے مسیح الملک حکیم محمد اجل خان حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ شریک کار تھے، اس ادارے میں مسلمانوں کے سیاسی راہنماؤں میں سے جدید تعلیم یافتہ نوجوان اور علماء دین میں سے بھی نوجوان حضرات کا اچھا خاصہ اجتماع ہو گیا تھا۔ اگر ہمیں مستقل طور پر اس عمل کو جاری رکھنے کا موقع ملتا، تو مسلمان کے لئے اس سے اچھے نتائج سامنے آتے۔“ (۱۷)

یہ ادارہ ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ دہلی کی مشہور فتح پوری مسجد کے شمالی کمروں میں قائم کیا گیا تھا اور اس کا قیام ۳۱ جون ۱۹۱۳ء مطابق ۸ رجب ۱۳۳۱ھ کو عمل میں آیا۔ اس کا افتتاحی جلسہ اسی دن جامع مسجد فتح پوری میں ہوا اور دوسرا جلسہ ۴ جولائی ۱۹۳۱ء کو اسی جگہ منعقد ہوا۔ اس ادارہ کے طبع شدہ اصول اساسی کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(الف) تعلیم یافتہ مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھانا۔

(ب) اسلامی مکاتیب، مدارس، اسکول اور کالجوں میں معلمین قرآن تیار کرنا۔

(ج) قرآن حکیم کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنا۔

(د) قرآن شریف کے مضامین کو عام فہم بنانا، اور ان کی اشاعت و ترویج کے لئے تمام ممکنہ وسائل عمل میں لانا۔

(ه) قرآن کریم پر غیر مسلموں کے اعتراضات کا تحریر اور تقریراً جواب دینا۔

(و) عربی دان گریجویٹس کو ایک سال میں پورا قرآن حکیم اور حجۃ اللہ البالغہ پڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ ام الصالح موطاء مالک مع شرح شاہ ولی اللہ کو پڑھانا نیز بخاری، مسلم اور ترمذی کے اس قدر حصص پڑھانا جس سے طلباء ان کتب سے واقف ہو جائیں۔“ (۱۸)

اس طرح قرآنی علوم و معارف کے پھیلاؤ کے لئے جو حکمت عملی بنائی گئی، اس کے مطابق قرآن حکیم کو عام فہم انداز

میں کچھ اس طرح پڑھایا جائے کہ نوجوانوں میں دین اسلام کی اساسی اور بنیادی تعلیمات پر کامل اعتماد و یقین پیدا ہو، جذبہ جہاد و حریت پیدا ہو، اور دینی تعلیم سے نوجوانوں کے ذہن اس طرح بیدار ہوں کہ وہ برطانوی سیاسی مقاصد کا آلہ کار بننے کی بجائے قومی سیاسی شعور کے حوالے سے خود اعتمادی کے حامل بنتے چلے جائیں۔ اس طرح نوجوانوں میں قومی سیاست اور اس حوالے سے جہاد و حریت کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے۔

”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ میں طلباء کی تربیت اور ان میں تحقیق و اجتہاد کی صلاحیت کو کس طرح نکھارا جاتا تھا اس کی وضاحت حضرت سندھی رحمہ اللہ کے اس بیان سے سامنے آتی ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:

”ہم نے مدرسہ “نظارۃ المعارف” میں جدید و قدیم تعلیم یافتہ حضرات میں سے پانچ پانچ افراد کا انتخاب کیا اور انہیں ایک کلاس میں اس طرح رکھا کہ دو دو افراد کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ جدید و قدیم تعلیم یافتہ احباب میں دو دو کی جماعت میں ایک فرد واحد کی طرح بنادیا گیا۔ ان کی تعلیمی مشغولیت درج ذیل میدانوں میں مقرر کی گئی۔

(الف) کلام اللہ “قرآن حکیم” میں اس طرح غور و فکر کیا جائے کہ حالات حاضرہ میں اس کے نتائج عبرت بالکل واضح ہوں۔ گویا “عبرت” اور “اعتبار” کے اصول پر کلام اللہ میں غور و فکر۔

(ب) حجۃ اللہ البالغہ کو تحقیق سے پڑھنا۔

(ج) مسلمانوں کی قومی اجتماعی سیاست اور یورپ میں غالب سیاسی فکر و عمل کے درمیان موازنہ کرنا۔

اس طرح ان حضرات میں تحقیق و اجتہاد کا اچھوتا اور منفرد اسلوب پیدا کرنے کے لئے کوشش کی گئی۔ لیکن تھوڑے عرصہ بعد جنگ عظیم اول چھڑ گئی اور مجھے شیخ الہند رحمہ اللہ کے حکم سے ۱۳۳۳ھ (۱۹۱۵ء) میں ہندوستان چھوڑنا پڑا، اس

طرح ۱۳۳۵ھ (۱۹۱۶ء) میں یہ ادارہ حکومت نے سیل کر دیا“ (۱۹)

حضرت سندھی رحمہ اللہ نے اس ادارہ میں تقریباً دو سال کام کیا، اتنے مختصر سے عرصہ میں آپ کے درس قرآن کے طرز نے دہلی میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ قرآنی علوم و معارف کے ان دروس نے جذبہ جہاد و حریت کچھ اس انداز میں پیدا کیا کہ برطانوی حکومت کے سیاسی مرکز میں اس کی لہریں محسوس ہونے لگیں، چنانچہ انگریز حکومت کی طرف سے اس کی جا سوسی ہونے لگی، جس کی کچھ تفصیلات ”ریشمی خطوط سازش کیس“ سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ برطانوی حکومت اس ادارہ کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اس کیس کے پیرا گراف نمبر ۷۱ سے ۲۰ تک میں کہا گیا ہے:

نمبر ۷۱:

یہ مدرسہ (نظارۃ المعارف القرآنیہ) جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قرآن کی مبدیہ اور اصلی تشریح کے لئے قائم کیا گیا تھا، عربی زبان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، لیکن اس کا کوئی تعلق اس معاملہ سے نہیں۔

سازشیوں میں سے عبید اللہ ناظم اور احمد علی نائب ناظم تھے، خواجہ عبدالحی اور انیس احمد کو وظیفہ ملتا تھا، مولانا محمود حسن، مولوی ابوالکلام آزاد اور مولوی فضل الحسن (حررت موہانی) وزیئر اور قصور کے محی الدین اس کے رفقاء میں شامل تھے۔

نمبر ۱۸:

عبید اللہ نے قرآن کی جو خاص تشریح و تفسیر بنائی وہ جہاد کی فرضیت کے بارے میں تھی، اس موضوع پر عبید اللہ کی تعلیمات کو انیس احمد نے ”تعلیم قرآن“ اور ”کلید قرآن“ نام کی دو کتابوں میں ۱۹۱۳ء/۱۹۱۵ء میں تعین اور صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

نمبر ۱۹:

ان دونوں کتابوں میں مختصر ہندوستانی مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان کی موجودہ حالت محکومی کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑے مذہبی فریضہ جہاد کو نظر انداز کر دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے شروع کے متبعین نے اس فریضہ پر عمل کر کے دنیاوی اقتدار اور مذہبی سر بلندی حاصل کی تھی۔

نمبر ۲۰:

اس درس کے علاوہ جو ”نظارہ“ میں دیا جاتا تھا اور جو صریحاً درست نہیں تھا، یہ ادارہ ساز شیوں کے وقتاً فوقتاً مل بیٹھنے کے لئے بھی ایک تخلیہ گاہ کا کام دیتا تھا۔“ (۲۰)

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا سندھی رحمہ اللہ کی راہنمائی میں ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ محض درس و تدریس کا ایک مدرسہ ہی نہ تھا، بلکہ قرآنی علوم و معارف کا ایک ایسا جاندار طرز و فکر و عمل تھا، جس کے اثرات مسلمانان برصغیر کی قومی زندگی پر نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں، اس ادارہ میں جہاں قرآنی علوم و معارف کے بلند پایہ افکار عالیہ کو سمجھنے سمجھانے اور شعور بیدار کرنے کا کام ہوتا تھا، وہاں انگریز سامراج کے خلاف جذبہ جہاد و حریت بھی بھر پور طریقہ سے پیدا کیا جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تک محققین علماء ربانین کے اساسی فکر و عمل کو بنیاد بنا کر قومی سیاسی جدوجہد کے لئے افراد سازی کے لئے ماحول بنایا گیا تھا، اس طرح قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح کا ایک ایسا وسیع اسلوب اور طرز تعبیر سامنے آیا جو فکر و حکمت کی آفاقیت، وسعت اور گہرائی کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ قومی جذبہ جہاد کے لئے جوش عمل کو منظم کرنے کی خصوصیت لئے ہوئے ہے۔

”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ محض چند طلباء کی تعلیم و تعلم تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ یہ ادارہ ایک ایسے ماحول کا نام تھا، جس کے اثرات ہندوستان کے طول و عرض میں بڑی تیزی کے ساتھ منتقل ہوئے۔ اس ادارہ نے کلکتہ سے کراچی تک کی قوم پرست مسلمان قوتوں کو منظم کیا، قرآن حکیم کی عالمی حکمت کے عملی انطباق کے حوالے سے واضح فکر دیا۔ فرضیت جہاد کے حوالے سے واضح جذبہ عمل پیدا کیا، قومی سیاست کا دو ٹوک اظہار دیا، بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے جدوجہد کا قطعی راستہ متعین کیا اور ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے کراچی سے کلکتہ تک جتنی چھوٹی چھوٹی قوتیں اپنی اپنی

جگہ کام کر رہی تھیں، انہیں ہندوستان کی سطح پر ایک قومی نظم میں پرو دیا۔ ان میں باہمی ارتباط فکرو عمل پیدا کیا۔ رشد و ہدایت کا وہ سلسلہ جو دیوبند، گنگوہ، رائے پور اور سہارنپور کے اقلیت سے ہندوستان میں طلوع ہوا تھا، وہ پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا، چنانچہ حیدر آباد سندھ کے قریب پیر جھنڈا کا ”دارالرشاد“ ہو یا ”جمعیۃ الانصار“ ”کاشعہ“ ”جمعیۃ الارشاد“ ہو، وہ ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کا سلسلہ رشد و ہدایت ہو یا کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کا قائم کردہ ”دارالارشاد“ ہو، یا پھر جامعہ ملیہ میں قائم کردہ ”سلسلہ الارشاد“ اور ”دارالرشاد“ ہو۔ یہ سب کے سب دیوبند اور گنگوہ کے اسی سلسلہ عالی کے فیضان فکرو عمل کے اثرات اور نتائج ہیں۔ چنانچہ کلکتہ کے دارالارشاد کے بارے میں ”ریشمی خطوط سازش کیس“ میں واضح طور پر پیرا گراف نمبر ۷۷، ۲۸ میں تحریر ہے:

”مولوی ابوالکلام آزاد نے اگست ۱۹۱۵ء میں مولوی عبید اللہ سے مشورہ کے بعد ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کے خطوط پر کلکتہ میں مدرسہ قائم کیا، جس کا نام ”دارالارشاد“ رکھا، اس مدرسہ میں ابوالکلام آزاد تعلیمات قرآنی کا درس دیا کرتا تھا۔ عبید اللہ کی طرح ابوالکلام کے درس میں بھی سچے مسلمانوں پر جہاد کی فرضیت کے بارے میں زور دیا گیا ہے۔ ابوالکلام آزاد کی تقریروں کی یادداشتوں کے مجموعے طلبہ نے تیار کئے تھے۔“ (۲۱)

”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کے قرآنی اسلوب تفسیر نے مسلمانوں کے اہم ترین اداروں اور ان کے روح رواں افراد کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی پیدا کی، جس نے آئندہ چل کر قومی تحریکات کی صورت گری میں بنیادی کردار ادا کیا، علی گڑھ کالج کے تعلیم یافتہ مخلص افراد کو اس اسلوب تفسیر نے جس خوبی سے متاثر کیا، اس کا اثر و نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب آگیا۔ چنانچہ علی گڑھ کالج کی اولڈ بوائز یونین کے روح رواں محمد علی جوہر کی زندگی میں واضح تبدیلی کا اثر اسی اسلوب تفسیر قرآن کی وجہ سے پیدا ہوا، چنانچہ مولانا محمد علی جوہر حضرت سندھی کی رفاقت اور نظارہ کے ماحول کی وجہ سے ”تحریک ریشمی رومال“ کے سرگرم افراد میں شمار ہوتے ہیں، اور میدان صحافت میں ترکوں کی امداد و اعانت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں میں سے ہیں۔ مولانا جوہر ایک طرف تو ”نظارہ“ کے قائم کردہ ماحول سے متاثر ہوئے، تو دوسرے طرف جب جہاد و حریت کے لئے کام کرنے کی بناء پر نظر بند ہوئے تو قرآن کے مطالعہ نے آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں:

”میری پہلی زندگی اور بعد کی زندگی میں علاوہ پیشتر پابندی احکام شریعت کے بس اس قدر فرق ہے کہ پہلے اسلام سے کم واقف تھا، اور ایک معنی میں اس پر بڑی حد تک ایمان بالغیب تھا اور جب سے نظر بندی کے زمانہ میں میں نے قرآن کریم پہلی بار شروع سے آخر تک با معنی اور سمجھ کر پڑھا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اسلام کے جوہر اور اس کی روح کو سمجھ گیا ہوں اور تجربہ یورپ و ایشیاء کے بعض ممالک کے مشاہدے نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ مذہب اسلام تفسیر حیات ہے اور زندگی کے لئے آخری اور بہترین نظام ہے۔“ (۲۲)

مولانا محمد علی جوہر کے متعلق ”ریشمی خطوط سازش کیس“ میں جو کچھ کہا گیا ہے، وہ اس طرح ہے:

”جنود ربانیہ کی فہرست میں لیفٹیننٹ جنرل ہے، محمد علی ایم اے.... دہلی کے اخبار ”کامریڈ“ کا بدنام ایڈیٹر ہے....

ڈاکٹر انصاری کا گہرا دوست اور عبید اللہ کا قریبی ساتھی ہے۔“ (۲۳)

اس طرح قرآنی تعلیمات اور اس کے علوم و افکار کے پھیلاؤ کے لیے ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ نے جو ماحول ہندوستان بھر میں پیدا کیا، اس نے ملک کے طول و عرض میں قرآن حکیم پر غور و فکر کے نئے دریچے کھول دیے۔ انفرادی اور اجتماعی مسائل بالخصوص سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنے کا ذوق پیدا ہوا۔ اور یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جب برطانوی سامراج اس خطہ میں ایک طرف مذہب سے وابستہ طبقات کو سیاست اور جہاد سے الگ کر کے اپنے مقاصد پورے کر رہا تھا، تو دوسری طرف عقل پرستی کے نام پر مذہب کی آفاقی اور انسانیت دوست تعلیمات سے دور کر کے انہیں فرقہ وارانہ راستہ پر گامزن کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے بطور آلہ کار استعمال کر رہا تھا۔ تو ایسے ماحول میں پورے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ قرآنی تعلیمات کی انسان دوست حکمت سے جدید و قدیم تعلیم یافتہ حضرات کے ذہنوں کو منور کرنا اور مذہب و سیاست اور عقل و شعور کا امتزاج پیدا کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور جذبہ جہاد کے ذریعہ برطانوں کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کی قومی جدوجہد کی راہ ہموار کرنا اس پر مستزاد ہے۔

”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کے قائم کردہ ماحول نے ہندوستان کے ہر مخلص تعلیم یافتہ کو بنیادی طور پر متاثر کیا۔ جس کا اظہار آئندہ چل کر تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات اور جامعہ ملیہ، جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار اسلام کی صورت میں ہوا، اور جو بڑی وضاحت کے ساتھ ہندوستان کی قومی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ ان تمام تحریکات اور جماعتوں کے پس منظر میں وہی جذبہ کار فرما ہے جو ”نظارۃ“ نے پیدا کیا، اور ”نظارۃ“ کا اصل کام بھی یہی تھا کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس کے مندرجہ بالا نتائج ظاہر ہوں۔ چنانچہ اس ماحول نے افراد سازی اور قومی جماعت سازی میں بنیادی کردار ادا کیا۔

”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ قائم کرنے والے تینوں حضرات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، قطب عالم حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، قطب الارشاد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ایک مرتبہ اپنے مربی و راہنما امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں تشریف فرما تھے، حضرت شیخ الہند نے آپ سے پوچھا کہ ”حضرت! زوال کے دور میں کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، آیا کتابیں تصنیف و تالیف کر کے نشر و اشاعت کی جائے یا افراد کی تربیت کر کے یہ کام سرانجام دیا جائے“ اس پر قطب عالم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”بھئی! تعلیم و تربیت کے ذریعہ افراد تیار کرنا کتابیں لکھنے لکھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ گو افراد بنانا مشکل کام ہے لیکن اصل یہی ہے۔“ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد آپ کے منیوں اجل خلفاء اور جانشین حضرات نے اپنے قلب و دماغ میں بٹھا لیا۔ چنانچہ ان حضرات نے سوائے چند ایک ضروری تحریرات کے افراد کے قلوب میں قرآنی علوم و معارف اور ان کے مقاصد اور ذمہ داریوں کا جذبہ صادقہ منتقل کیا ہے۔ اور اس حوالے سے افراد سازی اور جماعت سازی کا کام کیا ہے؟

اس تناظر میں ”نظارہ المعارف القرآنیہ“ کے پیدا کردہ ماحول نے ایسے افراد تیار کئے، جنہیں دنیا کا کوئی مفاد، خود،

غرضی اور لالچ یا دباؤ اپنے مقاصد سے منحرف نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے افراد بنائے جو قرآن حکیم کی عظمت و محبت کو دل میں بٹھا کر اس کے بتلائے ہوئے قومی جدوجہد آزادی کے راستہ پر بے دھڑک آگے بڑھتے چلے گئے، انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دے کر قرآنی نظریہ کے پھیلاؤ اور وطن کی آزادی کے لئے کام کیا، بڑے بڑے مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ان پر ٹوٹے لیکن وہ نہ جھکے نہ بکے، بلکہ بڑی ہمت، جرات اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے قرآنی مشن پر پورے تسلسل کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ چنانچہ ایسے افراد کی فہرست بہت طویل ہے، جنہوں نے قربانیاں دیں۔ ان میں بعض نے شہرت پائی اور بہت سے ایسے گمنام ہیں، جن کی قربانیاں صفحہ قرطاس پر نہیں آئی۔

وہ اہم ترین اور جامع افراد جنہوں نے ان تینوں بزرگوں کی صحبت اٹھائی اور ان کے فیضان سے تربیت پاکر ”جمعیۃ الانصار“ اور نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کا ماحول بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور اسی حوالے سے کمال کو پہنچے، وہ قطب الارشاد حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی جیسی عظیم شخصیات ہیں۔ فکر و عمل کے یہ وہ جامع حضرات ہیں جو قرآنی علوم و معارف کی ولی اللہی تفسیر و تعبیر کے علمی اور عملی ترجمان ہیں۔ ان حضرات نے عظیم قربانی اور محنت سے نہ صرف ابتدائی دور میں قرآنی علوم و معارف کا بہترین ماحول بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، بلکہ آئندہ کے ادوار میں حضرت ثلاثہ (حضرت عالی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ) کے جانشین کے طور پر ان کے فکر و عمل کو پوری جامعیت کے ساتھ قائم رکھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآنی علوم و معارف کی اساس پر قومی جدوجہد آزادی کے لئے افراد سازی اور جماعت سازی کے عمل کو نہایت عمدگی سے جاری رکھا۔ ان حضرات میں گو شخصیات کے تنوع اور حالات کے اختلاف سے عملی ذمہ داریوں کی نوعیت مختلف رہی ہے۔ لیکن ان حضرات کا بنیادی فکر و عمل، حضرت الامام ولی اللہ دہلوی کے جامع اسلوب تفسیر و تعبیر کا نشان امتیاز تھا۔

اس صدی کی ساٹھ کی دہائی تک ان جامع ترین شخصیات نے اپنے انفس قدسیہ، بلند فکر اور بہترین اور منظم جوش عمل کے ذریعہ قرآنی علوم و معارف کے اس جامع اسلوب کے ذریعہ ملک و ملت کی خدمات سرانجام دیں۔ ان حضرات نے نہ صرف یہ کہ اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے پیش نظر اس دور کے چیلینجز کا مقابلہ کیا اور بہترین لائحہ فکر و عمل بنا کر عظیم جدوجہد فرمائی، بلکہ اس جامع فکر و عمل کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لئے بھی انتھک محنت کی، دین اسلام کا وہ بلند نظریہ جو خدا پرستی کے ساتھ ساتھ انسانیت دوستی کا درس عام کرتا ہے، اسے نوجوان نسل کے قلوب و اذہان میں پیدا کرنے کے لئے شعوری جدوجہد کی اور اپنے قلب کے جذبہ صادقہ سے کام لے کر اس عظیم نظریہ فکر و عمل کو آئندہ نسلوں کے سپرد کیا۔

فجزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔

حضرت مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ

”جمعیۃ الانصار“ اور ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کے ماحول میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والوں میں ایک نام حضرت مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ زیر نظر سلسلہ ”تفسیر الفرقان فی معارف القرآن“ آپ کے ہی قلم کا شاہکار ہے۔ دیوبند اور دہلی کے ماحول میں جو کچھ آپ نے سیکھا سمجھا اور دیکھا ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کے استاذ تفسیر اور ناظم دینیات کی حیثیت سے آپ نے اسے قلمبند کر لیا۔ یہ سلسلہ تفسیر ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کے جامع اسلوب تفسیر و تعبیر کا ایک حصہ ہے۔

حضرت مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۸۷ء میں ضلع گورداس پور کی تحصیل ”شکر گڑھ“ میں خواجہ عبدالحییم کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مقامی مدرسہ میں حاصل کی۔ گورنمنٹ ہائی سکول گورداسپور سے میٹرک پاس کیا اور پھر اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کیا، اس کے بعد دینی تعلیم کے لئے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ ۱۹۱۳ء میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث پڑھا اور سند فضیلت حاصل کی۔

”جمعیۃ الانصار“ نے جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لئے جو تعلیمی نظام قائم کیا تھا، اس نظام کے مطابق حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے خوب خوب مستفید ہوئے، حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی ملاقات اور استفادہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کہہ نہیں سکتا کہ ان (حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ) سے مل کر کس قدر مسرت و شادمانی اور اطمینان قلب نصیب ہوا، اس کیفیت کی یاد اب تک میرے دل میں تازہ ہے، مولانا کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، وہ جب تک (دیوبند) میں رہے قرآن کریم اور حجتہ اللہ البالغہ کا درس برابر ہوتا رہا۔ سردی کی راتوں میں بارہا ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع ہوا تو رات کے نین چار بج گئے اور استاد و شاگرد میں سے کسی نے بھی تھکن محسوس نہ کی.... دن رات یہی مشغلہ تھا، ان محنتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن میں درس و فکر کا ذوق پیدا ہو گیا۔“ (۲۴)

”جمعیۃ الانصار“ کے زمانہ میں خواجہ عبدالحی فاروقی دیوبند کے ان طلباء میں سے تھے، جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص تلامذہ تھے۔ چنانچہ ریشمی خطوط سازش کیس میں بھی ان کے اس تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے:

”خواجہ عبدالحی پسر خواجہ عبدالحییم.... دیوبند میں عبید اللہ سندھی کا بہت مخلص ساتھی تھا.... وہ دیوبند میں مولانا محمود حسن کے مکان میں خفیہ میٹنگوں میں شامل ہوا کرتا تھا،“ بنو دربانہ ”کی فہرست میں کرل ہے۔“ (۲۵)

دیوبند سے فراغت کے بعد طے شدہ حکمت عملی کے تحت آپ گورنمنٹ کالج میرٹھ میں عربی کے پروفیسر مقرر ہو گئے، وہاں آپ نے نوجوانوں میں کام کیا اور اسی دوران ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ دہلی کے مرکز سے آپ نے اپنا تعلق

مسلّم قائم رکھا۔ اور وہاں سے تعلیم و تربیت کے ساتھ کام کرنے کے لئے ہدایات اور راہنمائی بھی لیتے رہے۔ اور تحریک ریشمی رومال کے خفیہ کاموں میں شریک رہے۔

جب حضرت سندھی تحریک ریشمی رومال کے سلسلہ میں کابل تشریف لے گئے، تو آپ کالج کی پروفیسری چھوڑ کر کلکتہ چلے گئے۔ اس دور ان انہوں نے تحریک کا کام گورداسپور میں بھی کیا اور لوگوں کو جہاد کے لئے تیار کیا۔ چنانچہ سی آئی ڈی کے ریکارڈ میں ہے:

”اگست ۱۹۱۵ء میں اس نے گورداسپور میں تقریر کر کے لوگوں کو جہاد پر ابھارا تھا، کچھ عرصہ تک وہ اخبار ”اقدام“ کلکتہ کے ایڈیٹوریل سٹاف میں شامل رہا۔ وہ ابو الکلام آزاد اور محی الدین عرف برکت علی قصوری کا ساتھی رہا، یہ سب کے سب انتہائی درجہ میں اتحاد اسلامی کے حامی ہیں۔“ (۲۶)

تحریک ریشمی رومال کے کاموں کے سلسلے میں خواجہ صاحب کلکتہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی چونکہ حضرت سندھی رحمہ اللہ کی مشاورت سے مولانا آزاد نے ”دارالارشاد“ قائم کیا ہوا تھا، کلکتہ میں آپ تحریری کام کرتے تھے، اور مولانا ابو الکلام آزاد کے درس قرآن سے بھی مستفید ہوتے تھے چنانچہ خود لکھتے ہیں:

”آخر مولانا سندھی رحمہ اللہ افغانستان کو روانہ ہو گئے اور میں تین سال کے بعد کالج کی پروفیسری چھوڑ کر کلکتہ چلا گیا، جہاں

حضرت مولانا ابو الکلام آزاد ”دارالارشاد“ میں شب کے وقت قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے اور ایک عجیب و دلفر

یب ایمانی کیفیت قلوب واذہان میں پیدا کرتے تھے“ (۲۷)

گویا خواجہ صاحب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت سندھی کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد کے درس قرآن سے بھی مستفید ہوئے، اس طرح ان کا اصل کام تحریک آزادی کے حوالے سے تھا، اس لئے جیسے ہی ریشمی خطوط حکومت برطانیہ کے ہاتھ آئے، ہندوستان میں تحریک کے اراکین کی گرفتاریوں اور تلاشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا آزاد کو حکومت نے ”راپٹی“ میں نظر بند کر دیا اور خواجہ صاحب کو کلکتہ چھوڑنے کا حکم ملا تھا۔ چنانچہ آپ لاہور آچکے تھے، اس لئے انہیں لاہور شہر کی میونسپل حدود کے اندر نظر بند کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ پنجاب سی، آئی، ڈی کے دفتر میں ہفتہ وار اپنی حاضری کی اطلاع کریں۔

اس دور ان خواجہ صاحب نے اسلامیہ کالج لاہور کے نوجوانوں میں قرآن کریم کے درس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور بہت سے نوجوانوں سے ملاقات کر کے ان میں آزادی کے حوالے سے جذبات پیدا کرنے کا کام جاری رکھا۔ اس کے نتائج آگے چل کر ظاہر ہوئے۔

تحریک ریشمی رومال کے راز ظاہر ہونے پر حکومت برطانیہ نے رولٹ کمیشن قائم کیا تھا۔ اس کمیشن نے انتہائی تحریکات سے نمٹنے کے لئے ”رولٹ ایکٹ“ کے نفاذ کی سفارش کی، تاکہ مستقبل میں اس نوع کی تحریکوں کا گلا گھونٹا جاسکے۔ چنانچہ ۱۸ مارچ ۱۹۱۹ء ایکٹ امپریل لیجسلیٹو کونسل سے پاس کرایا گیا، اس ”کالے قانون“ کے خلاف ہندوستان بھر میں احتجاجی

تحریک شروع ہو گئی، اس دور ان ۱۳ اپریل ۱۹۱۹ء کو امر تسر“ میں جلیاں والہ باغ“ کا حادثہ فاجعہ پیش آیا اور ۱۵ اپریل ۱۹۱۹ء کو پورے پنجاب میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔

“رولٹ ایکٹ“ کے خلاف جو احتجاجی تحریک چلی، حضرت خواجہ عبدالحی صاحب نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور اپنے تیار کردہ نوجوانوں کے ذریعہ لاہور میں مارشل لاء کے خلاف بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اور اس سلسلہ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ چنانچہ بادشاہی مسجد کا سب سے پہلا مقدمہ تھا جو سپیشل ٹریبونل میں پیش ہوا اور خواجہ صاحب کو “عبور دریائے شور“ اور “ضبطی جائیداد“ کی سزا دی گئی اور ۱۵ دن لاہور سنٹرل جیل میں رکھ کر ملتان سنٹرل جیل بھیج دیا گیا۔

تقریباً ڈیڑھ سال تک ملتان سنٹرل جیل میں گرفتار رہنے کے بعد اکتوبر ۱۹۲۰ء میں آپ کو رہائی ملی۔ انہی دنوں علی گڑھ میں “جامعہ ملیہ“ کا قیام عمل میں آ رہا تھا، چنانچہ اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت اور اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لئے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ علی گڑھ تشریف لے گئے، تو خواجہ صاحب بھی رہا ہوتے ہی سیدھے علی گڑھ پہنچے اور ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔

اس موقع پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر مولانا محمد علی جوہر نے باہم مشورہ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ تفسیر و دینیات کا صدر خواجہ صاحب کو مقرر کر دیا۔ اور آپ کو لاہور سے علی گڑھ آنے کا حکم دیا، آپ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس شعبہ کو کمال خوبی سے چلایا اور مفوضہ ذمہ داریوں کو نبھایا۔ ۱۹۵۰ء تک حضرت خواجہ صاحب جامعہ ملیہ کے شعبہ تفسیر و دینیات میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ تقریباً ۳۰ سال تک مسلسل آپ نے جامعہ میں قرآن حکیم کا تفسیر و ترجمہ پڑھایا ہے۔

اس دور ان آپ کو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے ہندوستان واپسی کے بعد ان سے دوبارہ استفادہ کا بہت موقع ملا، جامع میں حضرت سندھی کے قیام سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا۔ بالخصوص حضرت سندھی رحمہ اللہ کے تفسیر اسلوب میں جو آفاقیت، وسعت اور گہرائی ۵۰ سالہ تجربات کے نتیجے میں پیدا ہو چکی تھی اور اس کے پیش نظر میں آپ ہندوستان میں قرآن حکیم کی تعلیمات کے پھیلاؤ کے لئے جو انقلابی حکمت عملی رکھتے تھے، اسے خواجہ صاحب نے خوب سمجھا اور اس کے مطابق کام کیا۔

حضرت سندھی رحمہ اللہ کے وصال (اگست ۱۹۴۳ء) کے بعد خواجہ صاحب نے قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا اور آپ کی تربیت اور صحبت سے خوب مستفید ہوئے۔ اکثر رائے پور حاضری دیتے اور بسا اوقات حضرت رائے پوری کے طویل اسفار میں بھی ساتھی رہتے تھے۔ آپ کو حضرت اقدس رائے پوری ثانی قدس سرہ سے بہت محبت اور تعلق تھا۔ اور حضرت اقدس بھی آپ کی طرف مخصوص توجہ فرماتے تھے، اکثر علمی مجالس میں آپ سے تفسیری نکات دریافت فرماتے اور حضرت سندھی رحمہ اللہ کا تفسیری نقطہ نظر آپ سے معلوم فرماتے تھے، خواجہ صاحب کا یہ تعلق آخر تک قائم رہا۔

جامعہ ملیہ میں جب پچیس سالہ جوبلی منائی جا رہی تھی اور جامعہ کے مغربی جانب ایک مسجد بنانے کا فیصلہ ہوا، اس موقع پر جامعہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب کے ذریعہ حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری کو جامعہ ملیہ میں تشریف لانے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور ۱۱ نومبر ۱۹۴۶ء کو رائے پور سے آپ نے سہارنپور کا سفر کیا، اور وہاں سے ۱۹ نومبر کو حضرت مولانا حبیب الرحمن رائے پوری کو ساتھ لے کر دہلی تشریف لائے۔ اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق بستی نظام الدین دہلی میں قیام فرمایا۔ ۲۰ نومبر کو جامعہ ملیہ تشریف لے جانا تھا، لیکن فسادات اور حالات کی خرابی کی وجہ سے خود حضرت اقدس رائے پوری جامعہ ملیہ تشریف نہ لے جاسکے اور اپنی طرف سے حضرت مولانا حبیب الرحمن رائے پوری کو نمائندہ بنا کر جامعہ میں بھیجا اور ڈاکٹر صاحب اور خواجہ صاحب سے معذرت فرمائی۔ اس سے قبل رائے پور سے آپ نے اس موقع کی مناسبت سے حضرت خواجہ صاحب کے لئے ایک دستار بھجوائی تھی۔ گویا یہ حضرت کی طرف سے شعبہ تفسیر میں آپ کی خدمات پر اعزاز و انعام تھا، جو حضرت خواجہ صاحب کو اپنے پیرومرشد حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری کے دربار سے ملا تھا۔

۱۹۵۰ء تک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں خدمات سرانجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے مشورہ سے پاکستان آگئے اور یہاں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں اسلامیات کے پروفیسر کی حیثیت سے عرصہ دراز تک کام کیا۔ اسی عرصہ میں آپ نے اپنے زیر نگرانی چند رفقاء کے تعاون سے ”درس قرآن“ کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھا جو کہ سات جلدوں میں ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ سے طبع ہوتا رہا۔ عام اردو دان طبقہ کے لیے انتہائی مفید ہے۔

پندرہ سال تقریباً آپ نے لاہور میں قیام فرمایا۔ اور درس قرآن کا کام کیا۔ آپ نے ۸ جنوری ۱۹۶۵ء کو لاہور میں انتقال فرمایا، جبکہ آپ کی عمر ۷۸ سال تھی اور قبرستان میانی صاحب میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب مدفون ہیں۔ اللہم اغفرہ وارحمہ رحمة واسعة۔

”تفسیر الفرقان فی معارف القرآن“

حضرت مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح سے جامع فکر و عمل شخصیت ہیں۔ آپ نے ایک طرف جدید علوم و افکار بڑی محنت سے پڑھے، پھر آپ نے دیوبند کے دینی ماحول میں تعلیم و تربیت حاصل کی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی شفقت آپ کو حاصل ہوئی، علم حدیث حضرت سے ہی آپ نے پڑھا، دینی علوم کی تکمیل کے دوران ”جمعۃ الانصار“ کی تعلیمی تربیت کے ماحول میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کی ”حجۃ اللہ“ اور دیگر تکمیل کی کتابیں پڑھیں، حضرت سندھی رحمۃ اللہ سے تمام علوم میں فیضان حاصل کیا، ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ کے ماحول سے مستفید ہوئے،

قرآن حکیم سے خصوصی شغف کی وجہ سے قدیم تفسیری ذخیرہ کا بڑی دقت نظر سے مطالعہ کیا۔ اور اس سلسلہ میں حضرت سندھی سے بنیادی راہنمائی حاصل کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی درسی صحبتوں سے مستفید ہوئے اور یوں قدیم ذخیرہ تفسیر قرآن، اصول تفسیر اور تاریخ تفسیر سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے ولی اللہی اسلوب تفسیر و تعبیر کی جامعیت کو نہایت خوبی سے سمجھا۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ کے واپس ہندوستان آمد پر ان سے دوبارہ استفادہ کا موقع ملا اور پھر آخر میں حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری کے فکر و عمل سے پورے دل و جان سے مستفید ہوئے۔ یہ تو آپ کی فکری چٹنگی اور دین اسلام کے تاریخی ورثہ سے مضبوط تعلق کا حال ہے۔

حضرات خواجہ صاحب نے قرآن کے محض فکر کو ہی معلوم نہیں کیا، اور کتابوں کی چار دیواری میں سے اپنا فکر نہیں بنایا، بلکہ ایک تو جامع شخصیات کی صحبتوں سے فکری چٹنگی حاصل کی۔ اور دوسرے اس فکر کے مطابق عظیم جدوجہد میں عملاً شرکت کر کے بھی قرآن حکیم کو آگے پھیلانے میں عملی مسائل سے بھی آگاہی حاصل کی۔ ”جمعیۃ الانصار“ کی عملی سرگرمیوں سے لے کر ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“، ”تحریک ریشمی رومال“، ”تحریک ترک موالات“ اور ”جامعہ ملیہ“ تک سر تپا بھر پور عملی زندگی گزاری۔ قرآن کے علوم و معارف کو غالب کرنے اور قومی آزادی کے حصول کے لئے ان عظیم تحریکات و جامعات کی عملی سرگرمیوں میں حصہ لینا بلاشبہ جان جو کھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے۔

اس طرح فکر و عمل کی اس جامعیت نے مطالعہ قرآن کے سلسلہ میں آپ کے ذہن کو ایک واضح رخ دیا۔ قرآن حکیم جو انسانی سوسائٹی میں سماجی روابط کے مختلف اتار چڑھاؤ کے متعلق بڑا واضح تجزیہ پیش کرتا ہے، مولانا کا متوازن ذہن اسے اردو الفاظ کا جامہ پہناتا ہے، قرآن کریم نے قوموں کے واقعات و حوادث بیان کر کے ظالم و مظلوم، مطیع و منکر کی نفسیات کا احوال واقعی بیان کیا ہے، مولانا کا نقاد ذہن اپنے گرد و پیش کے واقعات پر انہیں منطبق کرتا ہے، اور ”عبرت“ حاصل کرتا ہے۔ وہ تاثرات جن سے گرد و پیش کی سوسائٹی میں قرآنی تجزیہ کے نتائج واضح طور پر سامنے آئیں، مولانا نے انہیں زبان دی اور تحریر کی صورت میں انہیں کاغذ پر منتقل کر دیا۔

اس سلسلہ میں حضرت خواجہ صاحب جب جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ میں نوجوانوں کو قرآنی علوم و معارف سے آگاہ کرنے اور اس حوالے سے قومی اور ملی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کے لئے استاذ مقرر ہوئے، تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ قرآنی آیات و سورت اور قصص و واقعات کے تناظر میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سماجی موثرات کو خوبصورت پیرایہ میں بیان کریں۔ اس سلسلہ میں آپ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور حضرت سندھی رحمہ اللہ کے اس بنیادی تفسیری اسلوب کو پیش نظر رکھا، جو دیوبند اور دہلی میں ان حضرات سے سیکھ کر آپ نے جذب کیا تھا۔

سب سے پہلے آپ نے ”قصص القرآن“ پر بڑے موثر پیرایہ میں ایک رسالہ ”البصائر“ کے نام سے تحریر کیا۔ آپ نے اس چھوٹے سے رسالہ میں قصص القرآن کا فلسفہ تاریخ، فراعنہ مصر کے بارے میں قرآنی تجزیہ اور ان کے انجام کا قرآنی خاکہ بڑے دلکش انداز میں تحریر فرمایا۔ یہ آپ کی پہلی تفسیری کاوش تھی، جو کتابی صورت میں طبع ہوئی۔

اس کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر ”الخلافت الکبریٰ“ کے نام سے، سورۃ آل عمران کی تفسیر ”البیان“ کے عنوان سے، سورۃ انفال و توبہ کی تفسیر ”الاصراط المستقیم“ کی صورت میں، سورۃ یوسف کی تفسیر ”عبرت“ کے عنوان سے، سورۃ نور کی تفسیر ”برہان“ کے ذیلی عنوان سے، سورۃ الحجرات کی تفسیر ”سبیل الرشاد“ اور آخری پارہ کی تفسیر ”ذکر“ کے عنوان سے تحریر فرمائی۔ اور اس پورے سلسلہ تفسیر کا نام ”تفسیر الفرقان فی معارف القرآن“ رکھا۔ اس سلسلہ تفسیر کا پہلا حصہ ”الخلافت الکبریٰ“ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ ”دارالارشاد“ سے ۱۹۲۲ء میں علی گڑھ سے طبع ہوا اور آخری پارے کی تفسیر ۱۹۲۸ء میں قرول باغ دہلی سے طبع ہوئی۔ اس طرح جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تدریس کے زمانہ میں آپ نے اس تفسیر کو قلمبند کیا ہے۔

اس تفسیری مجموعہ کا بنیادی خاکہ وہی ہے جو امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن فہمی کے لئے قائم فرمایا تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند اور وہلی کے زمانہ قیام میں حضرت خواجہ صاحب نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے جو کچھ پڑھا اور سمجھا تھا اس کی بنیادی ترتیب آپ کے سامنے ہے۔ حضرت خواجہ صاحب حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کی ”الفوز الکبیر“ اور ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں بیان کردہ اصول تفسیر اور قرآنی علوم و معارف کی متعین فلاسفی اور قرآنی تعلیمات کے لازمی اثر تحریک، جہاد و حریت کو پیش نظر کر کے اس تفسیری سلسلہ کو مرتب کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ نے قداماء کے تفسیری ذخیرہ سے بھی بھرپور استفادہ کیا، پھر قرآنی تجزیوں اور ان کے سماجی نتائج کو جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے خوبصورت پیرایہ بیان میں قلمبند کیا ہے، تاکہ پوری دلچسپی اور دلچسپی کے ساتھ پڑھنے والے مخلص نوجوان اس سے پوری طرح مستفید ہوں۔ اس طرح بنیادی طور پر یہ تفسیری مجموعہ، اس جامع تفسیری اسلوب کی بڑی حد تک وضاحت کرتا ہے جو دور زوال میں محققین علماء ربانین نے متعین کیا تھا۔ اور جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الہند وغیرہ حضرات تک پورے تسلسل کے ساتھ موجود رہا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب کی تفسیر کے ابتدائی حصے جب طبع ہوئے، تو خود حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکی سے جو کتابیں طلب فرمائیں تھیں، ان میں ”تفسیر خواجہ عبدالحی“ بھی ہے۔

اقبال شیدائی کے نام حضرت سندھی کے مکتوب گرامی مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۲۴ء میں طلب کردہ کتابوں کی فہرست میں یہ تفسیر بھی شامل ہے۔ اس سے اس تفسیر میں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے اشتیاق کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ جہاں علمی حلقوں کے لئے تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک واضح راہ عمل متعین کرتا ہے اور قرآن حکیم کی بلند تر حکمت اور فلاسفی کو جامع انداز میں بیان کرتا ہے اور اصول تفسیر اور تاریخ تفسیر کے تناظر میں ایک وقیع اسلوب کو متعارف کرتا ہے۔ وہاں تحریک، جہاد و حریت کے حوالے سے دور حاضر کے قومی اور ملی تقاضوں سے بھی بخوبی آگاہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا اسلوب خالص علمی انداز کا ہے۔ اور قرآنی فلاسفی کی روشنی میں ساری بحث و گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے اپنے پیرو مرشد قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی

خواہش اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کرنے کی حکمت عملی کے پیش نظر، عام فہم انداز میں ”درس قرآن“ کے نام سے ایک ترجمہ اور تفسیر لکھا۔ ان دونوں بزرگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کم تعلیم یافتہ عوام کے ذہنوں کے لئے قرآنی تعلیم عام فہم انداز میں بیان کی جائے۔ بالخصوص قرآن کریم اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لئے جن بنیادی اخلاقیات کا تذکرہ کرتا ہے، جس سے قومی سطح پر شہری زندگی کی تہذیب و ترتیب قائم ہوتی ہے، اسے اجاگر کیا جائے۔ یہ دونوں حضرات اس خطے کی سماجی زندگی کے مطالعہ سے، اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ یہاں کے عوام کو شہری زندگی کے بنیادی حقوق کے فہم و شعور سے عام طور پر محروم رکھا گیا ہے۔ علماء اور دینی حلقہ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دروس قرآن کے ذریعہ اس خطہ کے عوام کے ذہنوں میں بنیادی انسانی حقوق اور سماجی زندگی کے تقاضوں کا شعور بیدار کریں۔ وہ مشنری انداز میں خدمت انسانیت کے جذبہ سے قرآن تعلیم کے حوالے سے عوامی شعور کو منظم کریں۔ اس پس منظر میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گمنامی میں رہتے ہوئے ایک بڑا کام سرانجام دیا۔ اس ”درس قرآن“ سے معمولی تعلیم یافتہ فرد کے ذہن میں بھی قرآنی اقدار اور اجتماعی و انفرادی اخلاقیات کا بنیادی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ درس قرآن بھی بہت مقبول ہوا اور سات جلدوں میں بار بار طبع ہوتا رہا ہے۔

زیر نظر ”تفسیری مجموعہ“ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لئے نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور تفسیری ذوق رکھنے والوں کے لیے بنیادی رہنما کام دیتا ہے۔ اس کا اسی حوالے سے مطالعہ کرنا چاہئے اور اس میں بیان کردہ علوم و معارف سے مستفید ہونا چاہئے۔

حضرت خواجہ صاحب کی ان تفسیری کاوشوں کے بارے میں یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ یہ تفسیروں کے تحریری ذخیرہ میں اضافہ کرنے کے لئے نہیں لکھی گئی ہیں اور نہ ہی ان کا مقصد کوئی نام آوری اور شہرت کا حصول ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد نوجوان نسل کے ذہنوں میں وہ فکر و عمل اجاگر کرنا ہے، جس سے انہیں اپنی قرآنی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل ہو اور اس سے ہوش مند فکر اور منظم جوش عمل پیدا ہو۔ وہی فکر و عمل جس نے ایک دور میں قرآن عظیم کے ماننے والوں کو پوری دنیا پر غالب کر دیا تھا۔ حق غالب ہوا تھا اور باطل کو سرنگوں ہونا پڑا تھا۔ یہ کتاب ایک مقصد کے لئے تحریر کی گئی ہے، کہ اس کے ذریعہ قرآنی تعلیمات کو پورے شعور کے ساتھ سمجھا جائے اور اس کی عائد کردہ ذمہ داریوں کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو کے لئے منظم جدوجہد کی جائے۔ قارئین بھی اس کو اسی جذبہ سے پڑھیں گے، تو اس کے مفید اثرات و نتائج سے بہرہ ور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تفسیری مجموعہ سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی سمجھ اور شعور سے بہرہ یاب کرے۔ آمین۔

بارون آباد

عبدالحق آزاد

۱۲ اکتوبر ۱۹۹۸ء

حوالہ جات

- ۱۔ سندھی عبید اللہ مولانا، التہدید التریف امتہ التجدید عربی مطبوعہ حیدر آباد سندھ۔
- ۲۔ سندھی، عبید اللہ، مولانا، مقدمہ قواعد ومقاصد "جمعۃ الانصار" ص ۲ مطبوعہ دیوبند۔
- ۳۔ ایضاً ص: ۳
- ۴۔ سندھی، مختصر روند اد اجلاس "جمعۃ الانصار" ص ۱۲ تا ۶۲ طبع دیوبند۔
- ۵۔ سندھی، رواند اد جلسہ مؤثر الانصار مراد آباد ص ۶۳۱ طبع دیوبند۔
- ۶۔ سندھی، قواعد ومقاصد "جمعۃ الانصار" ص ۸۲ طبع دیوبند۔
- ۷۔ ایضاً ص: ۸
- ۸۔ سفرنامہ اسیر مالٹا طبع دیوبند
- ۹۔ سندھی، مضمون "چندہ ہلال احرار و دارالعلوم دیوبند" ماہنامہ "القاسم" ماہ ذی الحجہ ۱۳۳۱ھ ص ۹۱، ۹۲ طبع دیوبند۔
- ۱۰۔ دیوبندی اصغر حسین، سید حیات شیخ الہند" طبع دیوبند۔
- ۱۱۔ الحسینی، نفیس، سید، مضمون، "تحریک ریشمی رومال کے سرپرست اعلیٰ" مطبوعہ "ماہنامہ تذکرہ" لاہور۔
- ۱۲۔ سندھی، امالی عبیدیہ قلمی ص ۴۹۱ مکتوبہ مولانا بشیر احمد لدھیانوی۔
- ۱۳۔ گیلانی، مناظر احسن، مولانا "احاطہ دارالعلوم میں بیٹے ہوئے دن" ص ۷۱۔ مطبوعہ مکتبہ حمادیہ کراچی۔
- ۱۴۔ جبار اللہ موسیٰ، الہام الرحمن ص ۶۳۱ مطبوعہ حیدر آباد۔
- ۱۵۔ سندھی، عبید اللہ، مولانا، التہدید التریف امتہ التجدید "عربی ص ۴۲ طبع حیدر آباد۔
- ۱۶۔ افکار سندھی، شعور و آگہی ص ۳۱ طبع لاہور۔
- ۱۷۔ سندھی، التہدید عربی ص ۶۲ طبع حیدر آباد۔
- ۱۸۔ علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ ۵۲ جون ۱۹۱۳ء ص ۳۱ شمارہ ۴۲ ص ۵۔
- ۱۹۔ سندھی، التہدید عربی ص ۷۲ طبع حیدر آباد۔
- ۲۰۔ ریشمی خطوط سازش کیس اردو ترجمہ از سید محمد میاں صاحب ص ۶۲ ص ۸۶۲ طبع لاہور۔
- ۲۱۔ ایضاً ص ۱۷۲ تا ۱۷۳۔
- ۲۲۔ جوہر محمد علی، مولانا، آپ بیتی اور فکری مقالات ص ۶۲ طبع لاہور۔
- ۲۳۔ ریشمی خطوط سازش کیس کی ڈائیکٹری ص ۵۴۲ طبع لاہور۔
- ۲۴۔ فاروقی عبدالحی خواجہ، مولانا پیش لفظ "البصائر" ص ۵ طبع دہلی۔
- ۲۵۔ ریشمی خطوط سازش کیس ص ۸۹۳ طبع لاہور۔
- ۲۶۔ ایضاً
- ۲۷۔ فاروقی، پیش لفظ۔ البصائر، ص ۵ طبع مکتبہ برہان دہلی۔